

इसमय —

मर्यादा यात्रापीठ

मार्ग मण्डो जायत।

द्वितीय संस्करण मई १९२७

कृष्य—वीज कृष्य

कृष्य—

कृष्याण विस्मिन् प्रम

एता मण्डो जायत ।

पूर्वाभास

मेंभूना कद, गौर वर्ण, आँखों पर काला चरमा और श्वेत शुद्ध जैन साध्वी की चादी लिवास, यह है उनका मक्षिप्त ऊपरी परिवय, जिनके सम्बन्ध में यहाँ कुछ पक्तियाँ आगे लिखी जा रही हैं ।

महामती श्रीउज्ज्वलकुमारीजी, अपनी उपयुक्त स्वामाविक शरीरा-कृति में जितनी भव्य और आकर्षक लगती हैं, उससे भी अधिक भव्य और मनोहर वे अपना प्रवचन देते समय लगती हैं । कवि की भाषा में कहा जाय तो, उस समय उनका मूक मौन्दर्य सजीव होकर वाणी में उतर पड़ता है और श्रोताओं के दिनों पर एक निराला असर छोड़ देता है ।

वचन, यानी १४, १५ वर्ष की अवस्था में जिन्होंने दीक्षा ली हो और फिर अनवरत श्रम और परिश्रम से साहित्य-साधना एवं ज्ञान की उपासना करना ही जिनका लक्ष्य रहा हो तो फिर उनमें भव्यता क्यों न होगी ? ज्ञान आखिर माँगता क्या है ? उपामना ही तो माँगता है न ?

महासतीजी का जन्म बरवाडा (काठियावाड़) में हुआ और शिक्षा-दीक्षा हुई ऋषि-सम्प्रदाय में । आपकी साध्वी माताजी, जिनकी दीक्षा भी आपके साथ ही हुई थी और जो अभी भी आपके साथ हैं, रत्नचिंता-मणि कन्याशाला, घाटकोपर में अध्यापिका थी । सतीजी की प्रारम्भिक शिक्षा इसी कन्याशाला में हुई ।

दीक्षित होने के ७ साल बाद, सौभाग्य से आपको आत्मारथी मुनि श्री मोहन ऋषिजी जैसे विचारक और सुधारक सन्त-गुरु का सम्पर्क मिल गया, जिन्होंने अपनी पैनी दृष्टि से इस छिपे रत्न को परखा और सब तरह से योग्य बनाया । आज जिस रूप में हम सतीजी को देख रहे हैं उसका श्रेय आत्मारथी मुनि श्री मोहन ऋषि जी महाराज को ही है ।

सतीजी को प्राकृत-संस्कृत-साहित्य के साथ-साथ अंग्रेजी भाषा का भी अच्छा ज्ञान है । आधुनिक गांधी विचारधारा का भी आप में अच्छा चिन्तन पाया जाता है । यही वजह है, कि आपके प्रवचनों में इसका

मतीजी के प्रवचन अपने विषय को लेकर बड़ी आकर्षक गति में आगे बढ़ते हैं। मुनने वालों को उनमें एक अपूर्व आनन्द का अनुभव होता है। स्वामी आनन्द ने मतीजी के विषय में जो यह कहा है कि— 'सतीजी में प्रतिभा का स्वाभाविक अकुर विद्यमान है, उनके प्रवचन श्रोताओं के दिलों पर अपना गहरा प्रभाव डालते हैं'—विल्कुल यथायही कहा है।

महात्मा गांधीजी से भी मतीजी का मिलना कई बार हुआ है। सन् ४२ में जब कि सतीजी का चातुर्मास वम्बई में था, और महारमाजी का भी उस समय आगमन हुआ था, तब सतीजी और गांधीजी का लगातार १६ दिनों तक मिलाप होता रहा था। जिसमें विविध विषयों पर चर्चाएँ हुआ करती थीं।

वम्बई के प्रधान सचिव वाला साहब खेर ने सतीजी के प्रवचन को सुनकर एक बार कहा था—'प्राचीन काल में वैदिक धर्म ब्रह्मा वादिनी स्त्रियाँ हुआ करती थी वे आज उस समाज में दिखाई नहीं पड़ती हैं, परन्तु जैन-समाज में जब मैं उन 'ब्रह्मावादिनी स्त्रियो' का स्वरूप इन सतीजी में देखता हूँ तो मेरी प्रसन्नता की सीमा नहीं रहती है।'।

सतीजी की अवस्था अभी २६ वर्ष की है। पर इस अल्पावस्था में ही उन्होंने जो योग्यता प्राप्त कर प्रवचन करने की दक्षता हासिल की है, यह सचमुच जैन समाज के लिए गौरव की चीज है।

सतीजी में सबसे बड़ी विशेषता जो पाई जाती है, वह यह कि वे साम्प्रदायिक बन्धनों में रहती हुई भी साम्प्रदायिकता से कोसों दूर हैं। और यही जैनत्व का आदर्श है, जिसकी झलक सतीजी के इन प्रवचनों में भी सर्वत्र दृष्टिगोचर होती है।

भाषा में मधुरता और लावण्य इनकी अपनी विशेषता है। कण्ठ भी प्रकृति से मधुर मिला हुआ है, पर इन सबके मूल में तो सस्कार और साधना का ही प्रभाव है।

और अधिक क्या लिखा जाय सतीजी के सम्बन्ध में ? श्रद्धेय कविरत्न उपाध्यायजी महाराज की आज्ञा की टालना अपने वश की बात

नहीं थी। परन्तु यात्रा वाहन बनने के बाद-ताब अितना मित्रता आवश्यक था कि कुछ कुछ है। जरी बात तो यह है कि जरीजी के प्रचलन ही उनके लिये परिचायक है। जब सम्मान में अधिक मित्रता की गुंजा-इश ही नहीं है। परन्तु जहाँ इतना और यह हैना आवश्यक है कि वास्तव हम प्रचलनों के परस्पर-माल में ही न चलकर जाँच के लिये विहित यात्रा और जालों की भी लक्ष्मणे का प्रवाह करें, सम्मान के यह रहस्य को न वा करने के लिये के मनोपचयन के अनेकालत की वास्तविकता बिचर जलती है। अनेकालत मन-वर्धन की एक मित्राची विद्येयता है जिसकी यात्र के कुछ को विद्येय-आवश्यकता है। जरीजी के प्रचलनों का अनेकालत 'जात्रा' है। इसको लक्ष्मणे बिना कहीं पढ़ना निष्पात कसेवर के बन्ने करना होता।

घात में श्री सम्पति बागचीठ, यादरा जो कि अखेर कबिराल
कवांम्माव श्रीमन्तरावकी यादराव श्री नवाई हुई पुण्यवेद है और
विशने अब तक कई एक यादरावकी और कबिरालों हाथ कवां
को सुन्दर-सुन्दर कल दिये हैं अपने इस नवीन मन्तराव हाथ की बनता
कल विज-नाम हो अपनी श्री बुद्धि करे । यह इसी पुण्य-कायका के याद-

चैन प्रकाश कार्यालय.

पाण्डुरंगी चम्पाई

एषा पञ्चम-१५७

रत्नकुमार बैन 'रत्नेश'

सावित्ररत्न बमराणी

दो शब्द

सन्मति ज्ञानपीठ का ध्येय व्यक्ति, संप्रदाय और प्रान्तीयता के सकीर्ण दायरे से ऊपर उठकर शुद्ध, समाजोपयोगी एवं जीवन-पथ-प्रदर्शक साहित्य का प्रकाशन करना है। ज्ञानपीठ ने अपनी इस आदर्श परम्परा को आज तक दृढता से निभाया है और भविष्य में भी निभायेगा।

यही कारण है, कि ज्ञानपीठ ने अपने इस लघु जीवन में ही समाज में ऊँची प्रतिष्ठा प्राप्त की है, और प्रकाशन का एक सुन्दर एवं गानदार स्तर स्थापित किया है। अनेकान्त, जैन प्रकाश, वीर आदि पत्रों तथा उच्च-कोटि के विद्वानों ने हमारे प्रकाशनों की मुक्त-कण्ठ से प्रशंसा की है।

आज हमें हर्ष है, कि अपने प्रकाशनों की सुन्दर परम्परा में उज्ज्वल वाणी भी अपना महत्त्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर रही है। महासती श्री उज्ज्वल कुमारी जैन जगत् की एक महान् उज्ज्वलतारिका है, जो अपनी वाणी की उज्ज्वल ज्योति के द्वारा चिरागत मिथ्या विश्वासों के अन्धकार के साथ संघर्ष कर रही हैं। उनकी वाणी में ओज है, प्रवाह, है साहस है और है भ्रान्त अन्धकार को छिन्न-भिन्न कर सकने की शक्ति। हमें विश्वास है उज्ज्वल वाणी शुद्ध जैनत्व के लिए साहसपूर्ण प्रेरणा प्रदान करेगी।

उज्ज्वल वाणी का संपादन श्रीयुत् रत्नकुमार जी 'रत्नेश' की भेजी हुई लेखनी के द्वारा हुआ है। श्री रत्नेशजी जैन-

२	पर्युषण	२ ८
२१	साम्य-दर्शन—१	२२३
३२	साम्य-दर्शन—२	२३१
३३	सदाचार का प्रभाव	२३६
३४	समन्वय	२४७
३५	सगवान् महावीर	२५१
३६	वीर-अवेग	२५८
३७	सम्बन्धमयी महापुत्र	२६३
३८	दुबसी पाठम	२७
३९	मनुष्य के तीन रूप	२७४
४	साम्य-सेवा	२८
४१	बल-सेवा	२८६
४२	इस्लाम बड़ा कैसे बने ?	२९०
४३	कामात्मक जीवन	२९७
४४	प्रेम धीर प्रतिभा	३ ३
४५	हार या जीत	३१३
४६	कृष्ण जन्माष्टमी	३२
४७	आत्मसाध्य धीर विकार बन्तु	३३
४	विश्वास पाप है	३३७
४९	सुबर्ण जीवन	३४१
५	त्याग	३५१
५१	बल का सर्व	३५६
५२	सजीवनी विद्या	३७३

उज्ज्वल-वाणी

अगात् के उद्दीयमान साहित्यकार है, यमी-यमी सोनहसती के नाम से आपकी एक सुन्दर रचना प्रकाश में आई है। आपा की सरसता और अन्तर्भावना की यमिष्यन्ति ये दो ही मेहन की विशेषताएँ हैं जो श्री रत्नेश्वरी को सोभाग्य से स्वतः सम्प्राप्त हैं।

द्वितीय संस्करण

प्रस्तुत पुस्तक का द्वितीय संस्करण पाठकों के सम्मुख उपस्थित करते हुए हमें बरम प्रशंसा का अनुभव हो रहा है। इस पुस्तक की लोक-प्रियता का पता इसी से लगा जा सकता है, कि यह पुस्तक प्रकाशित होने के कुछ वर्षों ही के अन्तर्गत दो बार दोबारा संस्करण की माँग पर नई हवाई पाठ माँगी गयी बिना किसी देरी के हमने यह नया संस्करण पाठकों के सम्मुख प्रेषित करना चाहा। यही है प्रथम संस्करण की उच्च इस संस्करण का भी आधार बना जायेगा।

विजय सिंह बुगड़

बन्नी

समिति आनपीठ

आगरा

१५-५-५७

विषय-सूची

	पृष्ठ
१ विकारो को जीतना ही सच्ची विजय है	१
२ सत्सगति और सत्साहित्य का महत्व	६
३ जीवन उन्नत कैसे बने ?	१७
४ सुखी जीवन	२५
५ परोपकार	३३
६ चरित्र को निर्मल बनाइए	४३
७ अहिंसा	५२
८ सत्य	६०
९ सत्य की विजय	६५
१० सत्य और दया	७२
११ अचौर्य	७६
१२ ब्रह्मचर्य	८४
१३ अपरिग्रह	९१
१४ परिग्रह पाप है	९६
१५ शाश्वत धन	१०७
१६ परिग्रह के नए रूप	११५
१७ शान्ति कहाँ ?	१२१
१८ सम्यक्-चारित्र	१२७
१९ आचरण का महत्व	१३४
२० प्रेम	१४१
२१ भाव जीवन	१४८
२२ अमरता की पगडंडियाँ—१	१५५
२३ अमरता की पगडंडियाँ—२	१६१
२४ अमरता की पगडंडियाँ—३	१६६
२५ अमरता की पगडंडियाँ—४	१७५
२६ अमरता की पगडंडियाँ—५	१८०
२७ रक्षा-बन्धन	१८६
२८ पन्द्रह अगस्त	१९४
२९ अमरता की पगडंडियाँ—६	२०४

विकारों को जीतना ही सच्ची विजय है

दुनियाँ के हर एक प्राणी को शान्ति प्रिय है। आधि-
व्याधि और उपाधि सदा-सर्वदा प्राणी-समूह को अप्रिय-अरुचि
कर होती है। मानव को स्वभावानुसार सुख प्रिय और दुःख
अप्रिय होता है। सुख पुण्य का फल है और दुःख पाप का।
सुख सभी चाहते हैं, दुःख को कोई नहीं चाहता। लेकिन फिर
भी यह कितनी विचित्र बात है कि मनुष्य को जिसका फल
प्रिय लगता है उसका कर्म नहीं रुचता, और जिसका फल
नहीं रुचता है उसका कर्म प्रिय लगता है। जैसा कि
कहा है—

पुण्यस्य फलमिच्छन्ति पुण्यनेच्छन्ति मानवाः ।

न पाप-फलमिच्छन्ति पाप कुर्वन्ति यत्नतः ॥

कल मैने आप से कहा था कि मनुष्य का सत्य-स्वरूप
निर्भयता और निर्विकार अवस्था में जाना जा सकता है।
भय और विकारी भाव प्राणियों को दुःख देते हैं। प्राणी जब
निर्विकार होते हैं, तब वे पुण्य का सचय करते हैं। काम,
क्रोध और लोभ ये त्रिदोष हैं। जैसे वात, पित्त और कफ के
सम्मिलन से सन्निपात हो जाता है, और मनुष्य उससे अपना
मान भूल जाता है, वैसे ही काम, क्रोध और लोभ जब आ

मिलते हैं तो प्राणियों की दुर्गति बर डालते हैं। काम के बपीबूत प्राणी को अपना भान तक नहीं रहता। उस न अपना हित नजर आता है और न अपना अहित ही। काम वासना के बस में हाकर प्राणी अपना सर्वनाश कर डालता है।

क्रोध के विषय में एक पक्ष में मेरा ने कहा है—

An angry man opens his mouth and shuts his eyes.
क्रोधी मनुष्य मुँह खुला रखता है और आँख बन्द कर देता है। मुँह खुल से बिजुल विपरीत हाल क्रोधी मनुष्य का होता है। जैसे जो सदा मुँहा रखनी चाहिए क्रोधी मनुष्य बन्द कर देता है और मुँह जो बन्द रखना चाहिए, वह उस मुँहा खोल देता है।

क्रोध तीन तरह से किया जा सकता है—

- १—बिना किसी कारण के क्रोध करना।
- २—किसी निमित्त को पाकर क्रोध करना।
- ३—क्रोध करते हुए को प्रोत्साहन देना।

उक्त तीनों ही दृष्टियों से क्रोध करना पाप है क्योंकि तीन बर्म की बिमल दृष्टि में किसी भी बुरे काम को करना करना या उसे अनुमोदन देना पाप ही कहा गया है। बिना किसी कारण से यों ही क्रोध कर बैठना तो मुर्खता है। क्रोध करते हुए मनुष्य के सामने क्रोध करना भागो मन्दरी में मन्दरी डाल कर दृष्टि करना है। यह तो क्रोध कभी कीचड़ में पत्थर डालने जैसी बात है। जैसे कीचड़ में पत्थर फेंकने वाला उसके कामे राग में बचा नहीं रह सकता उसी भाँति क्रोधी मनुष्य के सम्मुख क्रोध करने पर उसके दुष्परिणाम से भी बचा नहीं जा सकता। क्रोधी मनुष्य का ध्यान तो कभी होती ही नहीं।

क्रोध के आवेश में कभी-कभी मनुष्य के ज्ञान-तन्तु भी फट जाते हैं, जिससे वह लकवा आदि भयकर मरणान्त बीमारियों का भी शिकार हो जाता है। इस प्रकार क्रोध से शारीरिक हानि तो है ही, मानसिक हानि भी कुछ कम नहीं है। क्रोध से मनुष्य का चित्त सदा भ्रान्त रहता है। किसी भी काम में उसका मन नहीं लगता है। पैसा इकट्ठा करने से तो, फिर भी, कुछ आराम किया जा सकता है—मोटर रखी जा सकती है, रोज-रोज सिनेमा देखा जा सकता है, बाग-वगीचों की हवा खाई जा सकती है और इस प्रकार हिंसा का कारण होने पर भी उससे भौतिक सुखों का अनुभव किया जा सकता है। परन्तु क्रोध को इकट्ठा कर रखने से क्या लाभ हो सकता है ? कुछ नहीं। अतः सुज्ञ पुरुष क्रोध का क्षमा-शस्त्र से मुकाबिला करते हैं और उसे अपने वश में कर लेते हैं। गाली देने वाला भले ही गालियाँ देता रहे, परन्तु सामने वाला व्यक्ति क्षमा रखे तो क्या गाली देने वाला व्यक्ति उसका कुछ त्रिगाड कर सकेगा ? कुछ नहीं। आखिर हार तो गाली देने वाले की ही होगी, और जीत होगी क्षमा रखने वाले की। एक किस्सा है—

एक गाँव में एक स्त्री को लडने का बहुत शौक था। बिना लडे उसे चैन नहीं पड़ता था, अतः जबरन एक न एक में तो वह लडती ही रहती। गाँव वाले बेचारे उससे तंग आ गये थे। एक दिन विवश हो वे सब मिलकर ठाकुर साहब के पास गये और अपनी फरियाद की। ठाकुर साहब ने उस स्त्री को बुलाया और कहा—माजी, तुम हमेशा क्यों लडती-भगडती हो ? इससे तुम्हें क्या लाभ होता है ?

बुढ़िया ने कहा—मुझे बिना सड़े मोहन नहीं माला है
घट लड़ना तो पड़ता ही है ?

ठाकुर साहब ने उसे बहुत समझाया-बुझाया पर बुढ़िया
नहीं समझी । तब ठाकुर साहब ने एक उपाय सोचा और
बुढ़िया से कहा—अच्छा तुम्हारे पास रोज बारी-बारी से एक
एक घादनी धावा करेया और तुम उससे लड़ा करना फिर
तो दूसरे का तय नहीं करोगी ? बुढ़िया इस पर राजी हो
गई । जब रोज बारी-बारी से उसके पास एक-एक घादनी
आने-जाने लगा और वह लड़-लड़ा कर इस तरह अपनी ऐब
(घादल) पूरी करती । एक दिन एक बर्मात्मा स्त्री की बारी
आई । जब वह जाने लगी तो उसकी बड़ी पुत्री उससे निमने
आई और बोली—मां तुम्हारे बजाय बाबू मै उस बुढ़िया के
पास जाऊँगी । माता ने उसे समझाते हुए कहा—वह बड़ी
लड़ने-झगड़ने वाली स्त्री है तुम्हें बिल पर तय कर देगी घट
मुझे ही जाने दे । परन्तु पुत्री नहीं मानी और घट में वह
लड़की ही उसके पास गई । लड़की पड़ी-भिड़ी और संस्कारि
नी । वह बुढ़िया के पास आई और बोली—माँजी घादके
किस बीज की जड़गत है कहिये क्या साडें ? बुढ़िया अपने
स्वभावानुसार 'तरी मा ऐसी और तरा बाप ऐसा कहकर उसे
गासियाँ देने लगी परन्तु लड़की धास्त रही और चुपचाप
सब सुनती रही । वह अपने माँ कुछ सीने-पिरोने का का
साई की और पढ़ने के लिए पुस्तक भी लेकर आई थी पर
चुपचाप अपना काम करती रही । बुढ़िया ने देखा कि यह र
कुछ बोलती ही नहीं है घट वह फिर जोरों से लड़ने ला
और गासियाँ देती हुई कहने लगी—तू बोलती क्यों नहीं है

बुढ़िया जब गालियाँ देकर थक गई तो लडकी ने कहा—माजी अब आराम कीजिए, आपका मुह दुखने आ गया होगा । बुढ़िया ने सोचा—मैं तो इससे गालियाँ देकर लड-भगड रही हूँ और यह मुझे बदले में आराम करने को कहती है, यह कैसी लडने वाली आज आई है ? रोज-रोज आने वालो से तो यह एक अनोखी ही मालूम देती है । अब मैं लडू भी कैसे, जब कि यह तो कुछ बोलती ही नहीं है ?

बन्धुओ ! जो रोज-रोज भगडने में लोगो को हराती थी, उसे इस लडकी के मामले अपनी हार माननी पड़ी । क्रोध के सामने क्रोध करने से विजय नहीं पाई जा सकती है, उसे तो क्षमा रूपी दैविक शस्त्र से ही जीता जा सकता है । जैसा कि आपने इस उदाहरण में देख लिया है ।

तीसरा विकार है लोभ । यह भी काम और क्रोध से कुछ कम भयकर नहीं है । आज मारी दुनियाँ में जो उपद्रव हो रहे हैं और मार-काट मच रही है, वह इसी लोभ का परिणाम है । उत्तराध्ययन सूत्र के नवें अध्ययन में श्री नमिराजर्षि का वर्णन है । जब वे अपना राज-पाट छोड़ कर मुनि बनने जाते हैं, तब-इन्द्र उनकी परीक्षा के लिए स्वर्ग से पृथ्वी पर आता है और उनसे कई प्रश्न पूछता है । वे प्रश्न बड़े हृदयग्राही और हमारे आगमो की मौलिकता प्रकट करने वाले हैं । जब श्री नमिराजर्षि ने इन्द्र के सभी प्रश्नों का सचोट उत्तर दे दिया तो अन्त में उसने कहा—‘हे नमिराज ! तुम अपना घर-बार, कुटुम्ब-परिवार छोड़कर भले ही जाते हो तो जाओ, परन्तु इससे पहले अपने खजाने को बढा कर जाओ ।’ इसके उत्तर में नमिराज ने कहा—

सुखरसु कलसु न वल्लभा भवे

किंवा हु कैलाननवा घटोववा ।

गरसु सुखसु न लेहि निधि

इच्छा हु धावात क्या घसुतिवा ॥

कैलाश पर्वत के समान सोने चांदी व धर्मसूत्र पर्वत कहा बिट् किसी को दिये जायें तो भी एक सोभी के लिए पर्याप्त नहीं है क्योंकि इच्छाएँ धाकाश के समान घनन्त हैं । ज्यों-ज्यों इच्छाओं की पूर्ति होती जाती है त्यों-त्यों वह अधिक-धिक बढ़ती ही जाती है । एक इच्छा की सृष्टि होना ही दूसरी इच्छा की वासुति होना है । धाव एक मनुष्य लक्षपति हो जाय तो क्या उसकी इच्छा कराइपति बनने की नहीं होती ? एक राजा एक गाँव का मालिक हो जाय तो क्या वह दूसरे गाँव पर प्रमुख अमाने का बिचार नहीं करता ? एक धर्म व उत्पन्नानी ने कहा है—

‘सुख पैसा नहीं मागना सुख संघर्ष नहीं मागना सकिन् सुख मत्ताप माँफता है ।

श्रीर श्री—

A job was large enough for Daryogustus but world was too ! He for Alexander

अभावनिम्न के लिए एक टब भी बहुत बड़ा लेकिन ऐसाब्रेण्डर के लिये सारी दुनिया भी छोटी थी । क्योंकि मानव की दुष्णा का कभी घन्त नहीं होता है वह तो धाकाश के समान घनन्त और घसीम होती है । कोई बिमान लेकर धर धाकाश का घन्त कोबने जाय तो क्या वह खोब सकेगा ? इसी तरह इच्छाओं का घन्त भी नहीं होता है ।

जो मानव बितने ही निष्परिणही होने के उतने ही गरीब

होगे । गरीब सन्तोषी होंगे और मन्तोषी मानव सुखी तो होंगे ही । एक समय की बात है— एक सन्यासी ने अपने सारे धन को किसी गरीब को दान देने के लिये कहा सन्यासी के पास कई गरीब मनुष्य आये । किसी ने कहा—मेरे पास वस्त्र नहीं है । किसी ने कहा—मेरे पास खाने के लिए अनाज नहीं है, अतः अपना धन मुझे दीजिये । सन्यासी ने उन सबको यह कह कर विदा किया कि यह पैसा तुम्हारे जैसों के लिये नहीं है, तुम्हारे से भी गरीब मनुष्य के लिये है ।

एक दिन राजा की सवारी उधर से निकली । उस सन्यासी ने अपना सब धन उस राजा को सौंप दिया । राजा ने कहा—भाई, तुम अपना यह धन मुझे क्यों सौंप रहे हो ? सन्यासी ने उत्तर देते हुए कहा—मैंने अपना सब धन किसी गरीब को देने के लिए कहा था । आप मुझे सबसे गरीब मालूम हुए, अतः मैं यह धन आपको दे रहा हूँ । राजा ने कहा—भाई मैं तो एक राज्य का मालिक हूँ, फिर मुझे क्यों यह धन देते हो ? सन्यासी ने कहा—महाराज ! जिनकी इच्छाएँ अभी शान्त नहीं हुई हैं, वे ही गरीब हैं, अतः मेरी दृष्टि में आप ही गरीब हैं । इसलिये, यह धन स्वीकार कीजिये ।

उपर्युक्त उदाहरण से यह भली भाँति जाना जा सकता है कि गरीब कौन और श्रीमन्त कौन होते हैं ? पैसों के कम होने पर भी जो अपनी इच्छाओं पर काबू कर लेता है, वही श्रीमन्त होता है । पैसों के अधिक होने पर भी जो अपनी इच्छाओं को वश में नहीं कर पाता, वह श्रीमन्त होते हुए भी गरीब ही होता है । श्रीमन्ताई को सन्तोष से प्रेम होता है और सन्तोषी सदा सुखी ही रहता है ।

मनुष्य चाहे तो बोड़े में ही सुली रह सकता है। कोई मोटर में बैठे हुए सेठजी को सुली समझता है परन्तु यदि उसकी परदेन पर हाथ रख कर पूछें कि माई, तुम कितने सुली हो ? तो क्या वे अपने को सुली कहेंगे ? नहीं ! फिर मनुष्य को समा और सन्तोष द्वारा ही निर्विकार होकर सुली बनने का प्रयत्न करना चाहिए। अपने विकारों पर विजय पाने में ही मनुष्य की वास्तविक जीत समाई हुई है।

२१ जुलाई १९४६

सत्संगति और सत्साहित्य का महत्त्व

मनुष्य जब बीमार होता है तो वह चिकित्सा के लिए किसी डाक्टर अथवा वैद्य के पास जाता है। रोग के कारण और उपाय के बावत अनिभिज्ञ होने से डाक्टर की या वैद्य की राय लेनी ही पड़ती है। मकान बनाने के पूर्व किसी मकान-मालिक को इंजीनियर की सलाह लेनी जरूरी होती है। भाषा-ज्ञान के लिये किसी निष्णात अध्यापक के पास जाना पड़ता है। किसी को अगर कानून-कायदे की जानकारी प्राप्त करनी हो तो वकील या बैरिस्टर के पास जाना पड़ता है। फौज या सेना की कार्यवाही जानने के लिए सेनापति के पास जाना पड़ता है और राज-कार्य का परिचय प्राप्त करने के लिए जैसे राज-कर्मचारियों के पास जाना पड़ता है, वैसे ही मनुष्य को अपना जीवन उन्नत और प्रशस्त बनाने के लिये साधु पुरुषों की संगति में जाना पड़ता है।

जो जिस बात के निष्णात होते हैं वे ही सलाह दे सकते हैं और मनुष्य भी उनके पास ही जाते हैं। वकील या बैरिस्टर जिस तरह कानून की सलाह देते हैं और वैद्य या डाक्टर जिस प्रकार बीमारों को औषधी और पथ्य की राय देते हैं, उसी प्रकार जीवन को प्रशस्त और उन्नत बनाने के लिये साधु

पुरुष मनुष्यों को समझ देते हैं ।

मनुष्य जिस तरह की समझ करना चाहे कर सकता है और वैसा चाहे वैसा बन भी सकता है । यद्येजी में एक कहावत है—

What you think so you become

तुम जैसे विचार करोगे जैसे बन जाओगे ।

हमें अपना जीवन उन्नत बनाना है तो हमें ऐसे विचारों का आश्रय लेना ही होगा जिनसे हमारा जीवन उन्नत हो । विचार मनुष्य का सूक्ष्म जीवन है और आचरण सूक्ष्म । यानी आचरण विचारों का सूक्ष्म जीवन है । विचार यदि पवित्र होंगे तो जीवन भी पवित्र होगा । विचारों में यदि दुर्भावनाओं का प्रभाव होगा या हिंसक चित्तों का प्रभाव होगा तो जीवन भी हिंसक और विकारी ही होगा । इसके विपरीत यदि किसी के विचारों में अहिंसा प्रेम दया और परोपकार की भावना प्रवाहित होती होगी तो निश्चय ही उसके जीवन से भी अहिंसा प्रेम दया और परोपकार की किरणें प्रस्फुटित होंगी । मनुष्य का जीवन विचार और आचरण के अच्छे-बुरे होने पर ही बनता और बिगड़ता है । एक मनुष्य यदि सिनेमा देखने जाने और फिर वही जगह में जाकर किसी पेड़ के नीचे जाकर बैठे या किसी साधु-महात्मा के समीप बैठे तो उसके दोनों समय के विचारों में काशी घुसकर जात होगा । मनुष्य तो वही है लेकिन सिनेमा हॉल में बैठे-बैठे उसके विचारों में अविश्वसनीय उत्पन्न होती और उसकी जगह से जो बुरी भावनाएँ उसके हृदय में जागृत होंगी वह जबस में बैठे हुए नहीं हो सकेंगी । क्योंकि सिनेमा के आचरण से अज्ञान का आचरण कुछ भ्रम ही

होता है। अतः यह अनुभव-सिद्ध बात है कि जैसा वातावरण होता है उसी के अनुरूप मनुष्य के विचार भी होते हैं।

हमारे धर्म स्थानको मे महापुरुषो ने निवास किया है और इनमे उनके परमाणु फैले हुए हैं जिससे कि आप यहाँ आते ही अपने हृद्गत भावो मे परिवर्तन अनुभव करने लग जाते हैं। मनुष्य के विचारो पर अमुक वातावरण, अमुक समय और अमुक स्थान का गहरा असर होता है। मनुष्य रोज सवेरे उठता है तो उसके दोनो हाथ सहसा जुड जाते हैं और वह विद्यौने पर बैठे-बैठे ही ईश्वर को नमस्कार कर लेता है। यह सुबह के समय का ही पवित्र असर है जब कि किसी के हृदय मे बुरे विचारो का उद्गम ही नहीं होता।

यह ऊपर कहा जा चुका है कि जैसे रोगी के लिए वैद्य की सलाह लेनी आवश्यक होती है और कानून की जानकारी के लिए बैरिस्टर के पास जाना जरूरी होता है, वैसे ही जीवन सुधारने के लिए साधुओं का समागम करना आवश्यक होता है। यदि किन्ही मनुष्यो को साधुओं का समागम नहीं होता हो तो वे उनकी साहित्यिक पुस्तको को पढकर भी अपना जीवन सुधार सकते हैं। क्योंकि साधुओं का लिखित या कथित साहित्य ही उनका परोक्ष दर्शन होता है। जो मनुष्य अहिंसा, प्रेम, दया और परोपकार के सत्साहित्य को सुनता है या पढता है तो निश्चय ही उसके विचार भी वैसे ही सुन्दर होंगे।

आप जब स्थानक मे आते हैं और कुछ सुनते पढते है तो आपको अच्छे विचार आने लगते हैं। लेकिन आप जब घर जाते हैं तो उनको भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण यही है कि हमारा समय सत्साहित्य के सुनने या पढने

में बहुत कम व्यतीत होता है और दूसरी बातों में अधिक जिससे हम अच्छे विचारों का अल्प समय में ही भूम पाते हैं।

मनुष्य के हृदय में अच्छे और बुरे दोनों ही तरह के संस्कार होते हैं जो समय और कारण को पाकर उदित हो जाते हैं। व्यापार के समय मनुष्य का हृदय कजोर हो जाता है। उस समय वह किसी गरीब को देखकर भी नहीं पिचकता और उसे एक पैसे की भी रियायत नहीं करता। लेकिन वही मनुष्य किसी दूसरे समय एक गरीब को देखकर पिचम उठता है और उसे कुछ दे देता है। इसका कारण वही है कि हमारे हृदयों पर दोनों ही तरह के संस्कारों का प्रभाव है। अतः बुरे विचारों को दूर करने के लिए और सद्बिचारों की प्राप्ति करने के लिए मत्त मत्साहित्य का मनन-वाचन अवश्य करते रहना चाहिए जिससे कि मनुष्य हर समय अच्छे विचारों में ही डूबा हुआ रहे।

एक बार महात्मा गांधीजी बोम्बेबर्ष से किसी दूसरी जगह जा रहे थे। रेल की गुप्ताफिरी पूरे १२ बजे की थी। उस समय मि. पोलाट नाम के एक अंग्रेज मित्र ने उनकी एस्किन की 'अनूदिस मास्ट' नामक एक पुस्तक देते हुए कहा—जीजिये आप अपने १२ बजे की गुप्ताफिरी इसे पढ़ कर समाप्त कीजिएगा। महात्माजी ने उस पुस्तक को (जिसे कि उन्होंने बाद में 'उर्बोदय' का नाम दिया है) पढ़ा और पढ़कर उनपर ऐसा असर हुआ कि उन्होंने अपनी बैरिस्टरी छोड़ दी और तभी से वे एक ग्रामीण की तरह सीधा-भाषा जीवन व्यतीत करने लग गये। यह मत्साहित्य का ही प्रभाव था कि उसने गांधीजी को महात्मा बना दिया था। आपने

सुना होगा कि इंग्लैण्ड का प्राइम मिनिस्टर ग्लैडस्टन सदा अपनी जेब में पुस्तक रखता था। जब भी उसे समय मिलता, वह उसे पढ़ने लग जाता था। पुस्तक के प्रति ऐसी ही लगन आज हमें भी होनी चाहिए।

पुस्तकीय जीवन बड़ा अनोखा होता है। लेकिन पुस्तकों को चुनने में बड़ी बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। पुस्तक ऐसी चुननी चाहिए कि जिसमें मानवता का भरना बहता हो। फिर चाहे वह किसी भी भाषा में हो, या चाहे जिसकी लिखी हुई हो, उसे अवश्य पढ़ना चाहिए। कोई-कोई यह समझते हैं कि अपनी साम्प्रदायिक पुस्तकों को छोड़कर दूसरी पुस्तकों को पढ़ना मिथ्यात्व है। लेकिन उनका ऐसा समझना नितान्त भ्रामक है। मिथ्यात्व वह साहित्य है, जिसके पढ़ने से कषा-यादि भावों का उदय होता हो और मन में हिंसा की जागृति होती हो। जीवन को उन्नत बनाने वाले के लिये ऐसा कुसाहित्य मिथ्यात्व है, न कि दूसरा। साधुओं के समागम से भी यही मतलब है कि जो सत्साधु हैं, उनका अवश्य समागम करना चाहिये। फिर चाहे वह अन्य सम्प्रदाय के भी क्यों न हो।

साधु हमारे जीवन के गढ़ने वाले होते हैं। जैसे कुम्हार का हाथ घड़े को गढ़ता है और उसे एक भाजन का रूप दे देता है, उसी भाँति साधु पुरुष भी मनुष्य को मानव का रूप दे देते हैं। मनुष्य चाहे जितना निष्ठुर और निर्दयी क्यों न हो, वह भी सन्त पुरुषों के समागम से निर्मल और पवित्र बन जाता है। अर्जुन-माली कितना निष्ठुर और निर्दयी था! वह रोज-रोज छह पुरुषों और एक स्त्री की घात करता था। मनुष्य किमी चीटी के दब जाने

पर भी कुछ अनुमत्त करता है और यह समझता है कि मैंने प्रायः पाप कर दिया है तो फिर रोज-रोज छह पुण्यों और एक स्त्री की बात करने में कितना पाप होता होगा ? भर्तृन मानो जो रोज रोज छह पुण्यों और एक स्त्री की हत्या करता वा क्या उसका पाप की भी कुछ सीमा हो सकती थी । ऐसा निष्ठुर पापी पुण्य भर्तृनमासी भी मगवान् महावीर के समागम से क्षमाशील और साधु पुण्य हो जाता है । संसृति से क्या नहीं हो सकता ? पतित से पतित जीवन भी संसृति के प्रभाव से उन्नत बन जाता है । मगवान् बुद्ध के जीवन का भी एक उदाहरण है—

उस समय व्यावस्ती के जंगल में एक कुटेरा रहता था । उसका नाम था असुभीमास । वह मनुष्यों का सूट-साट कर उनकी असुखियाँ काट लेता और उनकी माना बनाकर पढ़ाता था । भगवान् असुभीमास नाम से क्यात था । व्यावस्ती की सारी प्रजा उससे हीरान भी वहाँ का राजा भी उसे अपने बग में नहीं कर सका था । मगवान् बुद्ध ने जब यह सुना तो वे उस जंगल में जाने को तैयार हुए वहाँ कि वह कुटेरा रहता था । महापुण्य का होते है वे दूसरों की दुर्गति नहीं देख सकते हैं अपनी जान की बोझ में डालकर भी वे दूसरों की मसर्हि के लिये बल देते हैं । जैसे मगवान् महावीर अश्वकीधिक को बचाने के लिये मरे थे जैसे मगवान् बुद्ध भी उस कुटेरे को बचाने के लिये उस जंगल में बल दिये । उन्हें उस जंगल में जाते देख कर जाने कहने लगे—महाराज इस जंगल में तो भयकर कुटेरा रहता है जो सबको मूट कर मार डालता है । भगवान् पापकी अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से वापिस सीट

— — — — — सोने जाने वालों की बात सुनकर

विचार—मनुष्य कितना भोला होता है कि वह अपने हृदय में वसे हुए भयकर लुटेरो में तो नहीं डरता है लेकिन बाहिरी लुटेरो से भय खाता है। वे बिना कुछ कहे-सुने आगे चल दिये। अगुलीमाल ने जब दूर से ही भगवान् बुद्ध को आते हुए देखा तो उसने सोचा—इस जगल में कोई भी अकेले आने की हिम्मत नहीं करता है फिर यह साधु कैसे अकेला आ रहा है ? क्या इसे अपनी जान प्यारी नहीं है। वह बुद्ध के सामने आया और स्थिर खड़ा होकर बोला—‘ठहर जाओ, आगे मत बढ़ो, यहाँ ही खड़े रहो।’ बुद्ध ने चलते-चलते कहा—‘भाई, मैं तो खड़ा हूँ, लेकिन तुम खड़े रहो।’ अगुलीमाल ने सोचा—यह कैसा साधु है जो मुझे स्थिर खड़े होने पर भी खड़े रहने को कहता है और स्वयं चलते हुए भी कहता है कि मैं तो खड़ा हूँ ? बुद्ध का उत्तर सुन वह एक उलझन में फँस गया। उसने बुद्ध से कहा—ऐसा तुम कैसे कह रहे हो ? देखते नहीं, मैं तो खड़ा ही हूँ। तब भगवान् बुद्ध ने उपदेश देते हुए कहा—भाई मैं तो प्रेम और मैत्री में स्थिर हूँ, लेकिन तू अभी अस्थिर है, अतः स्थिर हो जा। भगवान् बुद्ध के उपदेश का नतीजा यह होता है कि अन्त में वह भगवान् बुद्ध का शिष्य हो जाता है और उनके वस्त्र-पात्र उठा कर उनके साथ श्रावस्ती के वगीचे में आ जाता है।

नगरी का राजा प्रसेनजित अपनी सेना लेकर बाहिर निकला और जगल में जाने से पूर्व भगवान् बुद्ध के पास आता है और वन्दना करता है। भगवान् बुद्ध ने जब उसके पास सेना भी देखी तो कहा—राजन् ! आज सेना लेकर कहाँ बढ़ाई करने जा रहे हो ? राजा ने उत्तर दिया—महाराज.

इसी जंगल में एक कुटेरा रहता है मैं उसको पकड़ने जा रहा हूँ । भगवान् बुद्ध ने कहा—हे राजन् ! जिसको तुम पकड़ने जा रहे हो अगर वह कुटेरा साबु बन जाय तो तुम क्या करोगे ?

राजा ने कहा—महाराज मैं उसे बन्धना करूँगा । अपनी सिर उसके चरणों में मुका दूँगा । तब भगवान् बुद्ध ने अपने पास बैठे हुए अशुनीमान को बताते हुए कहा—राजन् ! वह वही कुटेरा है जिसे तुम अपनी सेना लेकर पकड़ने के लिये जा रहे हो । राजा ने तत्क्षण अपनी सिर अशुनीमान के सामने मुका दिया ।

बन्धुघो ! जिस कुटेरे को प्रसेनजित राजा अपनी सैन्य शक्ति से भी बंध में नहीं कर सका उसे भगवान् बुद्ध ने अपने बंध में कर लिया था । अब कहिये सत्संगति में क्यादा बन होना है कि राजा अपना उसकी सैन्य-शक्ति में ?

जो अपना दमन कर लेता है वही दूसरों का दमन भी कर सकता है । भगवान् महावीर ने अपनी धात्मा का दमन किया था तो वे कण्ठकोष्ठिक जैसे विषैल सर्प का भी दमन कर सके और उसे उन्नत बना सके । भगवान् बुद्ध ने भी अपनी धात्मा का दमन किया था तो वे भी अशुनीमान जैसे कुटेरे को बंध में कर उसका उन्नत कर सके । इस प्रकार सत्संगति से अनेक लाभ हैं । इसकी महिमा वेदों और पुराणों में भी आई गई है । जब जो मनुष्य साधुओं की सपत्ति करने और सत्सा हित्य का मनन करे तो वे अपने जीवन का धन्य निर्मित बना सकते हैं ।

जीवन उन्नत कैसे बने ?

कल हमने यह विचार किया था कि मनुष्य का अपना जीवन सुधारना हो या जीवन उन्नत बनाना हो तो उसे मत्सगति और सत्साहित्य का मनन करना चाहिये । लेकिन आज विचारना यह है कि जीवन का विकास कैसे हो ?

आज चारों तरफ से सुधार की बातें बहुत हो रही हैं । कहीं मफाई में सुधार की बातें हो रही हैं, तो कहीं शिक्षा में सुधार की । लेकिन मनुष्य को यह नहीं भूल जाना चाहिये कि इनमें भी उसे सबसे ज्यादा जरूरत है अपने जीवन-सुधार की, जो कि अपने शुभ विचारों द्वारा किया जा सकता है । काम, क्रोध, लोभ आदि विकारों को हृदय में निकाल देना और शुभ-योग में अपने मन को केन्द्रित करना ही जीवन-सुधार का मूलभूत पाया है । इसके लिए कल मैंने साधु-सगति और स-साहित्य का कथन किया था ।

जीवन-सुधार की भूमिका में पदार्पण करने में पूर्व मनुष्य को मन, वचन और कर्म से निर्मल होना चाहिए । मनुष्य का मन निर्मल होना आवश्यक है । बिना निर्मल मन के शुभ विचारों का वपन हृदय में नहीं किया जा सकता है । प्रकृति से मनुष्य को दो हाथ, दो पाव, दो आँख, दो कान मिले हैं,

पर जीम एक ही क्यों मिली ? इसका कारण यही है कि मनुष्य अपनी दो घाँस घीर दो कान से हर-एक चीज को दो बार देखे सुने- पर जीम से केवल एक ही बार कहे । मनुष्य को हाथ घीर पाँच बड़े सम्बन्ध-सम्बन्ध मिले हैं पर जीम छोटी क्यों मिली है ? इसका कारण भी यही है कि मनुष्य अपने हाथ-पैरों का उपयोग अधिक-से अधिक करे पर जीम का उपयोग बहुत कम करे—यानी सावधानता होने पर ही कुछ कहे । दाँतों में जो बाली का भी तप माना गया है वह इसी का नाम है । कम-से-कम बोलना यही बाली का तप है । अमेरिका का एक प्रसिद्ध पत्रकार जब भारत में आया था तब उसने यह पृच्छा किया था कि हिन्दुस्तान को आजादी मिलने पर क्या करना चाहिये ? इसका उत्तर देते हुए उसने कहा था—'जो ज्यादा बोलते हैं उन्हें सर्व प्रथम बरस कर देना चाहिये । यह विनम्रता यह है कि हम बाली का महत्त्व समझे बिना ही अधिकतर बहुत बोलने के आदी हो गये हैं । अधिक बोलना और निरर्थक बातना भी मनुष्यों की बुरी आदतों में शुमार किया गया है ।

इन्द्र ने एक बार अपने गुरु बृहस्पति से कहा—'मुझे कोई ऐसा मन्त्र बताइये जिससे कि मुझे सर्वत्र मान-ही-मान मिले । बन्धुधो ! मनुष्य को मान बढ़ा प्यारा होता है और अपमान बढ़ा दुःखदायी । यशस्वी मैं भी बहा है—

I will be more than per tio

'अपमान का नष्टर घाँसिधन के नष्टर से भी ज्यादा दुःखदायी होता है । हाँ तो इन्द्र के पुत्रने पर बृहस्पति ने कहा— 'मनुष्य भीठा बोलने तो सब जगह मान या मकान है ।

मनुष्य से बने तो उपवास करे, अन्यथा नहीं । पर उसे वाणी पर नियंत्रण तो अवश्य रखना ही चाहिये । वाणी पर नियंत्रण रखना कोई सरल काम नहीं है लेकिन यह नहीं भूल जाना चाहिये कि यह जितना कठिन काम है उतना ही लाभदायक भी है ।

कम बोलना, पर हितकर, मधुर और सत्य बोलना—यह वाणी का तप है, जो कि जीवन सुधारने का दूसरा पाया है ।

तीसरा पाया है कर्म । कर्म भी हमें शुद्ध करने चाहिये । जिस दिन हमसे शुभ कर्म नहीं हो, वह दिन व्यर्थ गया समझना चाहिये । अशुभ कार्यों में तो मनुष्य रोज व्यस्त रहता है, लेकिन उन अशुभ कार्यों से शुभ कार्यों में प्रवृत्त होना ही शुभ योग है । हर एक मनुष्य डाक्टर नहीं बन सकता है और न हर एक मनुष्य अपने यहाँ लायब्रेरी ही खोल सकता है, लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति बीमार हो तो उसे हर एक मनुष्य डाक्टर के पास पहुँचा तो सकता है । या उसे दवा लाकर तो दे सकता है । मनुष्य की अपनी लायब्रेरी न हो, पर अपने पास कोई अच्छी पुस्तक हो तो उसे दूसरों को पढ़ने के लिये तो दे सकता है ? ऐसे काम तो हर एक आदमी कर सकता है । ऐसे ही काम शुद्ध कर्म है, जो कि जीवन-सुधार का तीसरा पाया है ।

पठन (मनन) मनुष्य की मानसिक खुराक है । शारीरिक खुराक तो हम अपने आप ही खा सकते हैं, लेकिन रस्किन ने कहा है—आप अपनी मानसिक खुराक दूसरों को भी दे सकते हैं विद्यालय हर कोई बना नहीं सकता है, लेकिन उसके

बनाने में महामान तो हर काम में मक्कना है : ॥ घा हर एक व्यक्ति नहीं। मुहवा मक्कना है पर घर घाये प्यामे का पानी तो हर कोई पिना मक्कना है ।

प्राचीन जमाने में प्रतिधियों का देवना तुम्ह समझ जाता था । लेकिन आज जब किसी के यही मेहमान धाते हैं तो सबसे पहले यह पूछा जाता है कि आप कब आये ? 'प्रतिधि दबो मक्' यह एक प्राचीन वाक्य है । प्रतिधि को देव तुम्ह कहा गया है । जब प्रतिधि बनकर किसी का प्रतिष्ठा स्वीकार करना साधारण बात नहीं है । इसमें भी बड़ी योग्यता और विवेक की आवश्यकता है । पुरखान का एक किस्सा है—मगलसि नाम का एक सेठ था जो किसी एक प्रतिधि का निमामे बिना नोजन नहीं करता था । उसका यह रोब का नियम था । जिस दिन प्रतिधि नहीं मिसठा उस दिन वह खुर भी भूखा रहता था । उस समय आज की तरह मिजुका की बात नहीं थी । बड़ी मुस्किल से दूकने पर कोई ऐसा मिसठा था जो कि किसी का प्रतिष्ठा मने को तैयार होता । कई दिन हो गये सेठजी को कोई प्रतिधि नहीं मिला । अपने नियम-नुसार वे भी भूले रहें । कई दिनों बाद उन्हें एक ठपस्वी मिसा। सेठ जी ने उसमें कहा—महाराज ! मे कई दिनों का भूखा है । भठ आज आप मेरे घर चल कर कुछ जीमियेसा (जीमियेसा) और सुके जी पागगा करने का मौका जीमियेसा । ठपस्वी ने कहा—भाई मैं तो बीमार शाबु ॥ भन मेरा जीमना ठेरे यहाँ कैसा हा सकंगा ? सेठजी ने कहा—नहीं महाराज ! मे सब तरह से आपके योग्य व्यवस्था कर दूया । मेहरबानी कर आप मेरे घर को पवित्र जीमियेसा । सेठजी की मक्ति देखकर

ने कहा—कौनसा काम बाकी है भाई ? उसने कहा—अभी आपके हाथ की चपत खानी तो शेष ही रह गई है ? यशवत ने कहा—भाई ! तुम भी कैसी बात करते हो ? चपत भी क्या तुम्हारे जैसे के लिये है ? यह तो उसी को लगाई जाती है, जिसने अपनी माँ के हाथों की चपत नहीं खाई हो । तुम्हारे जैसे पुरुषों के लिये मेरी चपत नहीं है । जाओ भाई, जाओ, फिर कभी जरूर दर्शन देना । बन्धुओ ! जो व्यक्ति दूसरों के घर पर जाकर भी घर के व्यक्तियों की तरह नहीं बनते हैं, तो वे भारभूत प्रतीत होने लगते हैं । इसीलिये अतिथि बनने से पूर्व अतिथि-शिक्षा को जानने की बात मैंने आपसे कही है ।

मन से शुद्ध सोचना, वचन से मधुर बोलना और कर्म से शुद्ध करना, मानव-जीवन के आदर्श भूत मूल पाये हैं जिन पर कि मानव-जीवन का विशाल महल खड़ा किया जा सकता है ।

मनुष्य से बड़े-बड़े काम नहीं हो सकते हैं, लेकिन छोटे-छोटे करने योग्य कार्य करना तो मनुष्य का धर्म (फर्ज) होना चाहिये । आप सड़क नहीं बना सकते हैं, पर रास्ते में पड़े हुए ककड पत्थर या काटो को तो उठा कर फेंक सकते हैं । ऐसे छोटे-छोटे काम, अगर मनुष्य चाहे तो आसानी से कर सकता है । और यही काम जीवन-घडतर के कर्म हैं, जिन्हे करते हुए मानव बड़ा बन सकता है । कुछ नष्ट करते हुए निष्क्रिय बनना तो १४ वे गुणस्थान की स्थिति है । केवल ज्ञान प्राप्त करने तक यानी १३ वे गुणस्थान तक तो मनुष्य सयोगी ही रहते हैं, यानी कर्मशील ही रहते हैं । अतः तब तक तो अपने योगों को शुभ कार्य में प्रवृत्त रखना ही चाहिये ।

अतिथि-मन्त्रार केम किया ? उनसे देन हुआ कहा—उमने मुझे बड़े प्रेम से आवा निमाया अपने हाथों में पानी पिनाया हैम-हैम कर बाग भीने की घोर सब काम मग बड़े प्रेम में किया : उमने कहा—यह सब ना गीक है परन्तु मैंने मुता है कि जो मनुष्य उमके यहाँ आनिष्य मने जाता है उमके बड़े सौगते समय बाग बपन भी मवा देता है । क्या तुम्हारे भी अगाप है ? अतिथि ने कहा—मभ है उमने बीने-बीने बपन ना मरे भी सगाई बी । परन्तु मुझ उमके अकगुण मही पुम ही देखने चाहिये । यमबन माई का यह स्वभाव था कि जो भी उमके यहाँ आना सौटन समय उमके मुँह पर बाग बपन मवाता था । एक दिन कुमरा बिबरी पुम उमके यहाँ आया । यमबन माई उमकी बड़ी आनिर करने लया घोर सब बीने उस ना-नाकर देने लगा । अतिथि ने कहा—यमबन माई मैं तुम्हारे यहाँ बाग दिन तक रहना चाहता हूँ परन्तु यदि तुम मुझे अपने घर के व्यक्ति की तरह म्मोगे ना मैं बहाँ रह सकूंगा अमयवा बर्मलामा में आकर रहूंगा । बोला तुम्हारा क्या बिचार है ? यमबन माई किसी भी अतिथि को अपने महा से जाने नहीं देता था अतः उमने उसकी बात मान ली । अब वह अतिथि स्वयं काम करने लगा घोर यमबन माई से पूछन लगा—बोलिय आपका क्या चाहिये ? क्या लाई ? इस तरह वह यमबन के घर को अपना ही घर समझ कर रहने लगा । अब बीने रोज वह जाने लगा तो यमबन माई अपने आफिस से बाग आने घोर उमसे पूछा —क्यों माई आपका सब काम हो गया ? अतिथि ने कहा—हाँ मेरा सब काम हो हो गया है लेकिन एक काम अभी बाकी है यमबन

ने कहा—कौनसा काम बाकी है भाई ? उसने कहा—अभी आपके हाथ की चपत खानी तो शेष ही रह गई है ? यशवत ने कहा—भाई ! तुम भी कैसी बात करते हो ? चपत भी क्या तुम्हारे जैसे के लिये है ? यह तो उसी को लगाई जाती है, जिसने अपनी मा के हाथों की चपत नहीं खाई हो । तुम्हारे जैसे पुरुषों के लिये मेरी चपत नहीं है । जाओ भाई, जाओ, फिर कभी जरूर दर्शन देना । वन्वुओ ! जो व्यक्ति दूसरों के घर पर जाकर भी घर के व्यक्तियों की तरह नहीं बनते हैं, तो वे भारभूत प्रतीत होने लगते हैं । इसीलिये अतिथि बनने से पूर्व अतिथि-शिक्षा को जानने की बात मैंने आपसे कही है ।

मन से शुद्ध सोचना, वचन से मधुर बोलना और कर्म से शुद्ध करना, मानव-जीवन के आदर्श भूत मूल पाये हैं' जिन पर कि मानव-जीवन का विशाल महल खड़ा किया जा सकता है ।

मनुष्य से बड़े-बड़े काम नहीं हो सकते हैं, लेकिन छोटे-छोटे करने योग्य कार्य करना तो मनुष्य का धर्म (फर्ज) होना चाहिये । आप सड़क नहीं बना सकते हैं, पर रास्ते में पड़े हुए ककड़ पत्थर या काटो को तो उठा कर फेंक सकते हैं । ऐसे छोटे-छोटे काम, अगर मनुष्य चाहे तो आसानी से कर सकता है । और यही काम जीवन-घड़तर के कर्म हैं, जिन्हे करते हुए मानव बड़ा बन सकता है । कुछ नष्ट करते हुए निष्क्रिय बनना तो १४ वे गुणस्थान की स्थिति है । केवल ज्ञान प्राप्त करने तक यानी १३ वें गुणस्थान तक तो मनुष्य सयोगी ही रहते हैं, यानी कर्मशील ही रहते हैं । अतः तब तक तो अपने योगों को शुभ कार्य में प्रवृत्त रखना ही चाहिये ।

कई मनुष्य यह समझते हैं कि कुछ नहीं करते हुए बुध्दियोग बैठे रहना धन्य है लेकिन जनका यह समझना नितास्त भ्रम-मूलक है। मनुष्य अगर अपने योग को शुभ कार्यों में प्रवृत्त नहीं रखेगा तो अधुन कार्यों में तो बेचारे के ही हैं। मन ने शुभ नहीं साधने तो बुरा तो सोचने का ही है। मूल धर्मी से कुछ नहीं करने पर भी गरीब के मुँह बंध तो बामु ही रहने हैं। मन की गति कब किससे रोकी जा सकती है ? गरीब के रहने पर भी मन की गति बामु ही रहनी है। एक संन्यास भ्रमक ने कहा है—'बामी मन पिशाचों का कारखाना है। हमारे मन की स्थिति भी धाव कचरा-येटी जैसी हो गई है। ईसा भी यहाँ विचार धावे लसे अपने मन में भर दिया जाता है हिताहित का विचार भी नहीं किया जाता। अतः विवेकी पुरुष को चाहिये कि वह हिताहित का विचार करते हुए अपनी बुध्दियुक्तियों को भी शुभ कार्य में प्रवृत्त करे। हम धुम प्रकृति को शास्त्रों में 'संक्रमण' के नाम से पुकारा गया है। अपने अधुन योगों को शुभ योगों में परिवर्तित करना संक्रमण है और यही जीवन-मुक्ति का राह-मार्ग है।

२१ जुलाई १९६६

सुखी जीवन

गाँव में हैजा हो या प्लेग हो तो मनुष्य अपना घर-बार छोड़ कर चला जाता है। उसमें वचने के लिये वह जंगल में जाता है, इजैक्शन लेता है और तरह-तरह की दवाइयाँ भी खाता है।

आजकल जिन-जिन शहरों में हैजा होता है, उन-उन शहरों में प्रायः भगियों को सताया जाता है, मारा-पीटा भी जाता है। लेकिन मनुष्य का यह समझना बिल्कुल निराधार और असत्य है कि हैजा भगियों की वजह से होता है। वह तो हमारी गदगी से ही होता है। फिर बेचारे भगियों को मताने से क्या लाभ है ?

मनुष्य अपने बाह्य दोषों को मिटाने के लिये दूसरों को मताने लग जाता है, पर क्या वह अपने हृदय में छिपे हुए बुरे स्वभाव को दूर करने का भी प्रयत्न करता है ? दुनिया में फैलने वाला हैजा तो मनुष्य को एक बार ही मारता है, लेकिन खराब स्वभाव हैजा तो ऐसा भयंकर है कि वह अनेक बार उसको मृत्यु के मुँह में ले जाता है। फिर मनुष्य को किससे अधिक भयभीत होना चाहिए ? क्या आजकल के हैजा से या मानव-हृदय में निरन्तर उथल-पुथल करने वाले खराब स्वभाव रूपी हैजा से ?

मनुष्य का स्वभाव है कि वह हमेशा दूसरों के दोष ही

देगता है। गये की यह धारणा होगी है कि उसका सामने भले ही शहर का भोजन रखा जाय पर वह उसका छोड़ कर प्रयोग पर नहीं हुई मूर्खी धारणा का तर्क ही रहेगा। वैसे ही बहन से पुण्यों की भी ऐसी धारणा होगी है कि वे हमारा सम्पूर्ण का छोड़कर दुमरा की बुगई ही दगात है। जैसा मिनी या नगर जाने में मनुष्य का मुह बिगड़ जाता है वैसे ही दुमरा की निम्ना करने में भी मनुष्य का जीवन बिगड़ जाता है जैसा कि एक अंगरेज लेखक ने कहा है—

What you say is so you become

असा विचार होगा वैसे ही जीवन भी होगा।

मनुष्य अपनी छाती की धारणा में मारी बुनिया का रोग मता है। लेकिन बिना धारणा की बात है कि वह अपने को नहीं दब मरता है ? अंगरेजी में एक लेखक ने लिखा है—

एक दिन अपनी ने मुई में कहा—बहिन तेरे मिर में तो खेद है बचारी अपनी वह नहीं जानती कि उसका तो मिर में ही खेद है पर मेरा तो मारा गरीब ही खेद में मरा पड़ा है। यही हाल धारणा मनुष्य का भी है। वह दुमरा के पास तो बड़ी धारणा में खेद मता है पर वह नहीं देखता कि वे कितने दोषों का कबला है। गुरुगुरु के प्रसिद्ध कवि 'दलपत' ने अपनी एक कविता में कहा है—

एक दिन एक छट ने सिमार में कहा—मित्र यह बुनिया तो बड़ी खराब है। सिमार ने कहा—क्यों माया यह कैसे कहते हो ? छट ने कहा—देखो मैं कहीं अपुल की चौक टेढ़ी है तो कहीं कुत्ते की पूँछ टेढ़ी है। कहीं हाथी की सूँठ टेढ़ी है। मित्र सब टेढ़ी ही टेढ़े इस बुनिया में न जाने कहाँ से

मनुष्य घृष्ट हुआ जाने के लिये सिमलता और ममूरी जाना है और उसका लिय पर म बाग बगीच भी लपाना है । लेकिन घृष्ट स्वभाव बनाने के लिये बहु क्या करना ॥ ? हमके लिये भी उस समय प्रयत्न करना चाहिये ।

घात्र पृष्ठम्भी मनुष्यों की बात तो जाने दीजिये । हम जैसे त्यागी माधुषो की दृष्टि भी घात्र निर्मल नहीं है सब अपने-अपने सम्प्रदाय के माधुषों को ही भेष्ट और चारित्रहीन समझ बैठे हैं । हमने अभी उसकी दृष्टि में लिखित है । वह कैसी सोचनीय बात है ? कोई मनुष्य गया म अपनी मातृ-बलाये वा जमुना में घात्र तो दोनों समुद्र म ही जावने । लेकिन फिर भी कोई कहे कि गया म जाने से ही समुद्र में जावा वा मकंवा जमुना म जाने से ही नहीं तो क्या यह ठीक माना वा मकंवा ? हकीकतन सत्य तो यह है कि चाहे जिस मातृ से क्यों नहीं जाया जाय पर अपनी चरित्र इपी नाव मजकूत होनी चाहिये फिर चाहे कोई किसी भी रास्ते से क्यों नहीं जाना हो अपने भ्रम पर पहुँच ही जावेगा । पर यह सोचना कि हम जिस मार्ग से जा रहे हैं वह मार्ग ही मच्छा और मच्छा है दुखदा नहीं मिथान्त आमक है ।

मनुष्य को जब तक अपनी जीव का मोह होता है तब तक उसका स्वभाव निर्मल नहीं बन सकता है । पुराने समय की एक बात है—बनारस के एक श्रीमन्त ब्राह्मण का लड़का लक्ष्मिना में विद्याभ्यस्य के लिये गया । जैसे घात्र बनारस सिता का केन्द्र-स्थान समझ जाता है वैसे ही उस समय लक्ष्मिना और नालदा के विद्यालय विद्वानों में विख्यात थे । कई वर्षों बाद जब वह ब्राह्मण का लड़का लक्ष्मिना म पर कर

घर आया तो उसके पिता मर चुके थे । उसने सोचा—जब मेरे पिता भी अपने सारे धन को छोड़कर मर गये हैं तो मैं क्या इसे साथ में ले जा सकूँगा ? यह सोचकर उसने सब धन गरीबों को बाँट दिया । मनुष्य जब अपरिग्रही बनता है तभी वह ऊपर उठ सकता है । आप लोग लीलोती का त्याग करते हैं—हरा शाक खाने का त्याग करते हैं । लेकिन यह तो जड़ को पानी न पिलाकर फूल और पत्तों को पानी पिलाने के समान है । जड़ को पानी पिलाये बिना कोई फूल और पत्तों को पानी पिलाये तो वे कितने दिनों तक हरे रह सकेंगे ? आखिर में तो सूखेंगे ही । वैसे ही आप धर्मरूपी जड़ को हरा रखने के बजाय अगर ऊपर-ऊपर की बातों को—डालों को ही हरी रखेंगे तो उसकी ताजगी कब तक आपको हरा रख सकेगी ? आखिर में तो इसका परिणाम भी वैसा ही होगा जैसा कि जड़ को सींचे बिना फूल और पत्तों को सींचने में होगा । अतः मनुष्य को सर्व प्रथम मूलभूत परिग्रह पर नियंत्रण रखना चाहिये । हर एक मजहब में या धर्म में परिग्रह पर नियंत्रण रखने का आदेश दिया गया है । आप परिग्रह का विशाल दरवाजा तो कुला छोड़ देते हैं और छोटे-छोटे दरवाजे बन्द कर यह चाहते हैं कि घर में कचरा नहीं आवे तो यह कैसे संभव हो सकता है ?

ईशु ख्रिस्त के पास एक युवक आया और बोला—कोई ऐसा उपाय बताइये जिसमें मेरा कल्याण हो ?

ईशु ने कहा—भाई, तुम अपने पड़ोसी में प्रेम करो, गरीबों की सेवा करो और दुखियों की सहायता करो । इसमें तुम्हारा कल्याण होगा ।

मुबक ने कहा—यह सब तो मैं जानता ही हूँ और कोई उपाय ही तो बताइये ।

ईशु ने कहा—अगर तुम सचमुच अपना सम्भाग बाँटने हो तो अपनी सब सम्पत्ति गरीबों में बाँट दो ।

ममा धनवाना को कही ऐसी बात दब सकती है ? उस मुबक को भी यह बात नहीं दबी । वह उम्मे धीरों बन लौट गया । तब ईशु ने अपने शिष्य को उपदेश देने हुए कहा—'मूर्ख की मोंक में से ऊँट का निकल जाना महज है लेकिन धनवान् का स्वर्ग में जाना कठिन है ।

हाँ तो मैंने आपस कहा था कि उस बाइबल-मुब ने अपनी सारी सम्पत्ति गरीबों को बाँट दी थीर स्वयं माधु हो गया । साधु बनकर भ्रमण करते हुए वह एक ठोसे गाँव में पहुँचा जहाँ का राजा बड़ा विनासी थीर धनधी था । लेकिन वहाँ का प्रबान मभी बड़ा धार्मिक था जो यह चाहता था कि किसी तरह राजा को किसी साधु का सम्पर्क हो थीर वह उनकी सन्तति से मुबारक पाय । उसने इस माधु को खते हुये देखा तो उससे राजा के बगीच में ठहरने का कहा । माधु ने प्रबान की प्रार्थना स्वीकार की थीर वह उस बगीच में रहकर अपनी चर्चा करने लगा । एक दिन राजा अपनी शानियों को लेकर उस बगीच में आया थीर हर्मी-मजाक करते हुए एक जगह बैठ गया । बगीचे की छाड़ी थीर गुग्गुलुन हवा के स्पर्श से उसे पीद-नी था गई । शानियाँ उठकर इधर-उधर फिरने लगी थीर फिग्न-फिग्न उनकी मज्जर उस माधु पर आ गिरी । शानियाँ राजा से कुछ समझदार थी व माधु ने पाम धाई थीर बोली—महाशय हमें कुछ धर्म की बातें बताइये । माधु

ने अपना ध्यान पूरा किया और रानियों को धर्म का बोध देने लगा। आवाज को सुनकर राजा की नीद खुल गई। उमने मोचा—यह कौन पुरुष है जो मेरी रानियों से मीठी-मीठी बातें कर रहा है ? वह क्रोधित हो साधु के पास आया और बोला—तेरा धर्म क्या है ?

साधु ने कहा—राजन्, मेरा धर्म क्षमा और प्रेम है। राजा ने अपने सिपाहियों को आज्ञा देते हुए कहा—इसके दोनों हाथ काट डालो। सिपाहियों ने हुक्म पाते ही उसके दोनों हाथ काट डाले। तब फिर राजा ने पूछा—बोल तेरा धर्म क्या है ?

साधु ने शान्त स्वर में कहा—राजन्, मेरा धर्म क्षमा और प्रेम है।

राजा ने पुनः सिपाहियों से कहकर उसकी नाक कटवा ली और फिर पूछा—बोल, तेरा शास्त्र क्या है ?

साधु ने कहा—मेरा शास्त्र अहिंसा और मैत्री है। मेरा शास्त्र क्षमा और प्रेम है।

राजा ने उसके पाँव भी कटवा डाले और फिर पूछा बोल, तेरा शास्त्र क्या है ?

साधु ने शान्ति से जवाब दिया—मेरा शास्त्र है क्षमा और प्रेम, अहिंसा और मैत्री।

मनुष्य जब किसी के सामने क्रोध करता है और सामने वाला उसे हज़म कर जाता है तो आखिर में क्रोध करने वाला हार जाता है। राजा भी आखिरकार हार गया और अन्त में उसके एक लात मारकर वहाँ से चल दिया। बेचारी रानिया भी उस साधु को देखकर पछताती हुई चली गई कि

हमारे निमित्त ही साधु का यह हाल बेहाम हुआ है ।

प्रबल ने जब यह सुना तो उसे बहुत दुःख हुआ । वह बबराहे हुए साधु के पास आया और वीनतापूर्वक कहने लगा—महाराज ! आपकी जो कहत हुआ है उसका अपराधी राजा ही है । अतः अगर आप साप बें तो राजा को ही बें मेहरबानी कर देना को नहीं बीचियेगा ।

साधु अभी अन्तिम सांस ले रहा था । उसने कहा—भार्ये, मेरा नस्बर वह तो जाने को ही था । आज नहीं तो कल जाया ही । तुम बबराहो नहीं । तुम्हारा राजा बिराजु हो और ईश्वर उसे सद्बुद्धि प्रदान करे, यही मेरा आशीर्वाद है । हाथ पांव नाक आदि कटा हुआ पुरुष कब तक जीवित रह सकता है ? कुछ समय बाद साधु तो मर गया । लेकिन कहने का सापरा इससे इतना ही है कि मनुष्य को कठिन से कठिन स्थिति का सामना भी चाहे क्यों न करना पड़े अपने कुछ स्वभाव में ठीक-ठीक अन्तर नहीं आने देना चाहिये बर्न कभी नहीं लगना चाहिये । क्योंकि बर्न ही मनुष्य का रक्षण करता है और वही मनुष्य का नाश भी करता है ।

बर्न एक हठो हन्ति बर्नो रजसि रजितः ।

मुक्त स्वभाव रजना बर्न ही है अतः इसको समझते हुए मनुष्य का यह प्रार्थ है कि उसे जो सद्गुण मिले हैं उनकी रक्षा करते हुए उनमें वृद्धि करे और दुष्प्रवृत्तियों का नाश करे । सद्गुणों के अक्षय को ज्ञान के निर्वस नीर से सींच पुष्ट करे और उनकी वृद्धि करे । अगर हम भी ऐसा करेये तो अपना जीवन सुखी कर सकेंगे ।

घीम गुण प्राप्त करते हैं लेकिन बीमारी के एक मास में ही वे २२ घीम गुण मासूम करने लगते हैं। जब हम मास भर के मूल-गुण का हिमाव मगाव तो घन में २२ घीम गुण में से ११ घीम गुण के निवास होने पर प्यारहवीं घीम गुण ही खोप रहेगा। जब बगमाइये मास भर में बिठना मूल उन्होंने जोड़ा ? कुछ नहीं उरग गुण ही बढ़ाया। इसके विपरीत अगर वे बीमार बगमा में गन्ध-कुमरे की मद्यव करछ है, चौबीसो बटे बीमार के घाम गूह है घीम उमका गुण गुमाने का प्रयत्न करते हैं बगमा पिमलते हैं समय पर जाना बना कर बैठे हैं तो इससे बीमार पुष्प को २ घीम शारीरिक गुण ही प्रतीत होता है। जो हवार घीम गुण को कि पहले एक दूसरे की मद्यव नहीं करने में अधिक होना का वह जब खवा करने से बसा जाता है। इस तरह जब उन्हें २ घीम गुण ही उराना पड़ता है जब कि मूल प्यारहवीं घीम। मास भर के घन में इस प्रकार के नी-सी घीम गुण की बचत कर मफते हैं। घन अगर बिबेक पूर्ण इति में खोप तो घपना स्वर्त्त दूसरी की सेवा करने में ही निहित है। इसमिये परोपकार करते समय हम दूसरे का हित नहीं करते हैं बल्कि हम घपना ही हित करते हैं।

अमेरिका के प्रेसिडेन्ट इब्राहिमसिकन एक दिन पालिया-मेंट में जा रहे थे। चलते चलते उन्होंने एक सूझर को कीचड़ में फँसा हुआ देखा। कोसिछ करने पर भी उससे निकलता नहीं जा रहा था। प्रेसिडेन्ट ने अपनी मोटर कन्वाई घीर रुक उठर कर उस सूझर को कीचड़ से निकाम बाहर किया। कीचड़ में जाने से उनके कपड़े साराव हो गये थे लेकिन वे

हुए थे । जरनिया भी धूमते-धूमते वहाँ आ गया । जब उसने अपने यहाँ इन सब को इकट्ठे हुए देखा तो उसके दिल में उथल-पुथल होने लगी । उसने उन सब मनुष्यों को लक्ष्य करके चिल्ला-चिल्ला कर कहा—ऐ मनुष्यों ! तुम्हारे जैसे चोर, लुटेरे, खूनी और व्यभिचारियों को यहाँ आने की जरूरत नहीं है ॥ यह मन्दिर तो पवित्रता की खान है, इसलिये यहाँ वही पुरुष आ सकता है जो पवित्र हो । तुम्हारे जैसे अपवित्र पुरुषों के लिये यहाँ स्थान नहीं है ।

जैसे जरनिया ने अपवित्र लोगों को मन्दिर में आने से मना किया था वैसे अपवित्र पुरुष हमारे स्थानक में तो कोई नहीं आते है ? क्या आप चोर, लुटेरो में से तो नहीं है ? मैं तो अपने मुँह से आपको ऐसा कहना नहीं चाहती, लेकिन यह कहना अवश्य चाहती हूँ कि मनुष्य को अपनी आजीविका कैसे चलानी चाहिये ?

मनुष्य को अपनी आजीविका चलाने के लिये तीन मार्ग है—पहला भिक्षा मांग कर, दूसरा व्यापार के द्वारा और तीसरा चोरी करके ।

भिक्षा—जो साधु अपने जीवन का बलिदान कर अधिक से अधिक दुनिया को देता है और बदले में कम से कम लेता है, वही सच्चा साधु है और वही भिक्षा माग कर खाने का भी हकदार है । आज जो ७२ लाख साधु हिन्द की भूमि पर अपना जाल बिछाये हैं, भिक्षा माग कर खारहे हैं । वस्तुतः उन्हें भिक्षा माग कर खाने का हक नहीं है । ऐसे दिखावटी साधुओं में असली साधु कुछ विरले ही होते हैं । भिक्षा वृत्ति से गुजारा करने वालों में तो ऊँचे से ऊँचे ऐसे समाज-सेवकों

स्पष्टा बच सकता है ? बांधीजी ने एक बार कहा था—यहने बनाकर तिजोरी में रखना समुद्र में डालने जैसे है समुद्र में डाल देने पर उसका कोई उपयोग नहीं हो सकता है जैसे ही तिजोरी में बंद रखने से भी नहीं होता है ।

बन्धुधो हमें मानव शरीर मिला है तो दूसरों की सेवा के लिये ही मिला है । दूसरों का कल्याण करने के लिये अगर फाँसी पर भी लटकना पड़े तो माना-कानी नहीं करनी चाहिये । ठीकी हम मगवान् महावीर के सच्चे उपासक बनें वा सहेने ।

पैमिस्टाइन में मगवान् महावीर धोर कुछ से भी २ पूर्व करुणिका नाम का एक शान्तिवादी पुत्र्य हो गया है । वह यह मानता था कि सच्चा ब्रह्म किसी के संहार में या बाध में नहीं है । वह तो महिषा घोर बया में ही है । मगवान् महावीर घोर कुछ ने भी यही बात कही है लेकिन शान्ति वादी करुणिया ने इनसे भी दो सौ वर्ष पूर्व यही उपदेश वेनेस्त्याइन में दिया था ।

हर समय ऐसा तो होता ही है कि हिंसा घोर महिषा मोह घोर त्याग सुख घोर कुछ पुण्य घोर पाप दोनों साथ ही रहते हैं । इस समय भी पाप गहनों का मोह है जैसे उस समय भी मनुष्यों को था । लक्ष कपट धादि उस समय भी मौजूद थे । करुणिया को यह सब देखकर बड़ा दुःख होता था । वह एक बर्मे-गुरु का सकुका था । घरा एक मन्दिर में रहा करता था । उस समय मन्दिरों में धार्मिक उत्सव हुमा करते थे । एक दिन उसके मन्दिर में ही धार्मिक उत्सव था और सब लोग जिनमें राजे-महाराजे घोर बड़े-बड़े भीमन्त भी थे इकट्ठे

हुए थे । जरनिया भी घूमते-घूमते वहाँ आ गया । जब उसने अपने यहाँ इन सब को इकट्ठे हुए देखा तो उसके दिल में उथल-पुथल होने लगी । उसने उन सब मनुष्यों को लक्ष्य करके चिल्ला-चिल्ला कर कहा—ऐ मनुष्यों ! तुम्हारे जैसे चोर, लुटेरे, खूनी और व्यभिचारियों को यहाँ आने की जरूरत नहीं है ॥ यह मन्दिर तो पवित्रता की खान है, इसलिये यहाँ वही पुरुष आ सकता है जो पवित्र हो । तुम्हारे जैसे अपवित्र पुरुषों के लिये यहाँ स्थान नहीं है ।

जैसे जरनिया ने अपवित्र लोगों को मन्दिर में आने से मना किया था वैसे अपवित्र पुरुष हमारे स्थानक में तो कोई नहीं आते हैं ? क्या आप चोर, लुटेरो में से तो नहीं हैं ? मैं तो अपने मुँह से आपको ऐसा कहना नहीं चाहती, लेकिन यह कहना अवश्य चाहती हूँ कि मनुष्य को अपनी आजीविका कैसे चलानी चाहिये ?

मनुष्य को अपनी आजीविका चलाने के लिये तीन मार्ग हैं—पहला भिक्षा माँग कर, दूसरा व्यापार के द्वारा और तीसरा चोरी करके ।

भिक्षा—जो साधु अपने जीवन का बलिदान कर अधिक से अधिक दुनिया को देता है और बदले में कम से कम लेता है, वही सच्चा साधु है और वही भिक्षा माग कर खाने का भी हकदार है । आज जो ७२ लाख साधु हिन्द की भूमि पर अपना जाल बिछाये हैं, भिक्षा माग कर खा रहे हैं । वस्तुतः उन्हें भिक्षा माग कर खाने का हक नहीं है । ऐसे दिखावटी साधुओं में असली साधु कुछ विरले ही होते हैं । भिक्षा वृत्ति से गुज़ारा करने वालों में तो ऊँचे से ऊँचे ऐसे समाज-सेवकों

का नम्बर आता है जिनका जीवन ही दूसरों के लिये स्वीकार्य होता है ।

दूसरा उपाय है व्यापार—यानी अपनी मेहनत से पैसा कमाना और उसमें से कुछ समाज को भी दे देना । आप सब लोग व्यापार करते हैं लेकिन आपका व्यापार कोई व्यापार बोझे ही है । वह तो एक तरह की चोरी ही है । व्यापार का अर्थ है नव-सर्जन करना । क्या आप अपने व्यापार से क्या नव-सर्जन करते हैं ? अगर कुछ नहीं करते हैं तो फिर आपका व्यापार व्यापार नहीं कहा जा सकता है ।

तीसरा उपाय है चोरी—मनुष्य जब बिना कुछ नव-सर्जन किये ही दूसरे की चीजों को छीन लेता है तो उसे चोरी कहते हैं । अब जब देखिये कि आपका जीवन किस विभाग में आता है ? अगर आप नव-सर्जन न कर दूसरे की चीज को छीन लेते हैं तो यह चोरी ही है और ऐसा करने वाले चोर ही हैं । हम त्यागी साधु भी अगर समाज को कुछ दिये बिना या समाज की कुछ सेवा किये बिना ही मियां लेते हैं तो हमारा नम्बर भी आपके साथ रहेगा यानी तीसरे साधन में ही आवेगा । साधु लोग भी अगर अपनी साधुवृत्ति को समझे बिना सब में भाग-भावा पीते रहे और बरत तथा समाज का कूड़ा उड़ाते रहे तो क्या यह चोर नहीं कहे जायेंगे ? रोम्बा रोम्बा ने कहा है—

The more I have the more I am.

मेरे पास जितना ही समाज है उतना ही मैं सम्पन्न हूँ ।
अर्थात्—मनुष्य के पास जितनी सम्पत्ति—अर्थात् वस्तु कम होनी उसे उतना ही आने बड़ा हुआ सम्पन्न मानिये ।

जरनिया ने जब सबसे कहा कि “आप सब बड़े-बड़े सज्जे-महाराजे, सेठ-श्रीमन्त लोग हैं, लेकिन आपकी काली करतूतों के साक्षी तो मन्दिर के बाहर बैठे हुए अनाथ बाल-बच्चे हैं, जिनके तन पर न वस्त्र है और न पेट भरने को रोटी का एक टुकड़ा ही है। तुमने इतना पैसा कहाँ से इकट्ठा किया ? चोरी कर, इन गरीबों को लूट कर और उनका खून करके ही तो तुमने इतना पैसा इकट्ठा किया है ? इसलिये निकल जाओ मेरे इस मन्दिर से। तुम्हारे जैसे खूनियों के लिये और तुम्हारे जैसे चोर उच्चको के लिये मेरा यह मन्दिर नहीं है।” जरनिये ने जैसा कहा, सच कहा था। वैसा ही आज हमको कहना है। लेकिन कहे कौन ? कहने की ताकत भी तो होनी चाहिये। अतः ऐसा कहने से पूर्व मनुष्य को अपनी आत्म-शुद्धि कर लेनी चाहिये। तभी वह यह कह सकता है या कहने का अधिकारी बन सकता है।

हिन्दुओं में तेतीस करोड़ देवता होते हैं, लेकिन जब तक अपने में विश्वास न हो तब तक उन तेतीस करोड़ देवताओं को मानने से भी क्या लाभ हो सकता है ? अतः मनुष्य को अपनी श्रद्धा दृढ़ बनानी चाहिये, विश्वास पर कायम रहना चाहिये। भगवान् महावीर ने कहा है—‘सद्धा परम दुल्लहा’ श्रद्धा बड़ी दुर्लभ है। लेकिन आज हमें भगवान् की वाणी पर भी तिल भर विश्वास नहीं है। उन्होंने तो हमसे साफ-साफ कहा है कि यदि तुम्हारे शुभ कर्मों का उदय है तो तुम्हें तिल भर भी कोई दुःख नहीं पहुँचा सकता, लेकिन यदि अशुभ कर्मों का उदय है तो इन्द्र भी तुम्हें सुखी नहीं कर सकता। क्या हमें इस वाणी पर विश्वास है। आज तो हमें शैतान का

विश्वास हो गया है वैसे कभी मीतान से हम सुख की इच्छा रखते हैं बरमे कभी देख सं नहीं ।

अरुनिया ने कहा—‘जैसे जाओ इस मन्दिर से । तुम नब सीतान की पत्नी हो । इसे समकर राजे महाराज की और भीमन्त कोय तो पबराये ही साध ही बरमे गुरु भी पबरा गये । क्योंकि बरमे गुरु भी तो धपना कर्मेय्य पून कर भीमन्तों को सुख करने में ही धपना कर्मेय्य समझ बैठे थे । बन्धुघो धाज मगवान् महावीर भी यदि हमारे बरमे-स्वानक में धावें और कहें कि जो पैसा इकट्ठा करके धावेवान बने हैं वे धावेवान नहीं हैं ऐसे लोग निकल धावें स्वानक से तो क्या धाप उस महावीर का धावर करेंगे ? कही धाप यह तो नहीं कहेंगे कि हमें ऐसा महावीर नहीं चाहिये ।

अरुनिया की बात सही थी जिसे सुनकर बरमे गुरुधों और राजाधों में लजबली मच गई । बरमे गुरु ने अरुनिया को मारने के निधि बहर भी पिलाया लेकिन ‘बाको राजे साहसा’ उसको कौन मार सकता है ? अरुनिया बहर पीकर भी बच गया । स्वामी रामतीर्थ ने लिखा है—एक दिन एक राजा ने एक मनुष्य को डींग किया और कहा—तू मुझे हार जोड़ । मनुष्य ने कहा—मैं तुम्हें अपने हार नहीं जोड़ सकता । राजा ने कहा—मैं तुम्हें मार डालूँगा । मनुष्य ने कहा—मैंने ही मार डालो लेकिन तुम मेरी धात्मा को नहीं मार सकते । गीता में कहा है—

नैन किञ्चिन् धत्मास्ति नैनं बह्वि पावकम् ।

तुम मेरे शरीर को बसा सकते हो काट सकते हो लेकिन मेरी धात्मा को नहीं मार सकते । बन्धुधों यही बात धाज

हमें भी पूरी-पूरी मान लेनी चाहिये । ऐसी दृढ श्रद्धा जरनिया को भी थी । वह ज़हर दिये जाने पर भी नहीं मरा और सारे देश में घूम-घूम कर अपनी बातों का प्रचार करने लगा ।

दूसरी बार जब पैलिस्टाइन में उत्सव हुआ तो वह वहाँ एक मिट्टी का घड़ा लेकर गया और जहाँ सब लोग इकट्ठे हुए थे वहाँ जाकर उसे फोड़ दिया । घड़े के फूटने से जब लोगों का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हुआ तो उसने कहा—‘लोगो, अब भी चेतना चाहो तो चेतो, नहीं तो तुम्हारी हालत भी घड़े जैसी ही होगी ।’ राजा ने उसे पागल समझ कर कैद कर लिया लेकिन कुछ समय बाद उसे पुन छोड़ दिया गया ।

कुछ दिनों बाद जब पेलेस्टाइन ने बेबीलोन से युद्ध करना चाहा तो जरनियाँ ने इसका घोर विरोध किया । उसने घूम-घूम कर लोगों को समझाया कि “दुनिया में तलवार नहीं होनी चाहिये, दुनियाँ में बद्रूक नहीं होनी चाहिये, होनी चाहिये अहिंसा और प्रेम की पावन वृत्ति ।” लड़ाई करनेवाले भला इस उपदेश को कैसे सह सकते थे ? उन्होंने जरनिया को एक अघेरे कुँए में बन्द कर दिया । आखिरकार पैलिस्टाइन और बेबीलोन में युद्ध हुआ और पैलिस्टाइन की हार होने लगी, तब जरनिया ने पुन राजा से कहा कि “अब भी तुम सन्धि कर लो और शान्ति का मार्ग खोजो ।” राजा ने उसे कीचड़ में फँकते हुए कहा—“नालायक, तेरे कहने से ही हम हार रहे हैं ।” जरनिया वहाँ से भी बच निकलता है । लेकिन अन्त में पेलेस्टाइन हार जाता है और राजा के सामने ही उसके परिवार को कत्ल कर दिया जाता है । बेबीलोन के राजा ने जब जरनिया के विचार सुने तो उसने जरनिया को बुलाया और किसी बड़े पद पर नियुक्त

करने को कहा । बरनिमा ने कहा— राबन् मुझे तुम्हारे जैसे बुनियों के यहाँ रह कर सब पद पर बैठने का मोह नहीं है । इस तरह वह अपने मत का प्रचार करता रहा । मनुष्यो धात्र के प्रणु-बल के जमाने में भी बरनिमा का उपदेश कितावा महत्त्व-पूर्ण है ? धात्र के जमाने में भी हमें उसके उपदेश का प्राचरण करना चाहिये ।

धात्र के जमाने में मनुष्य साम्य को भूल कर सत्त्व को ही साम्य मान बैठता है । बम्बई के जैन युवक-संघ ने जब टैगोर बकर कमेटी के सामने यह कहा कि देव-ज्ञान का उपयोग समाज के प्रत्येक व्यक्तियों के लिये भी होना चाहिये तो इस पर कुछ लोगों ने कहा कि ऐसा कहने वालों को जैन-समाज से ही निकाल फेंकना चाहिये । यह कैसी विचित्र बात है ? अरे बाहर निकालने वालों बराब यह तो सोचो कि तुम किन्तु समाज के प्रभु हो ? जो भला कुछ ही जैन-संघ में रहने साम्यक न हो वह दूसरों को बाहर निकालने का क्या हक्कार है ?

मनुष्य अपने कर्तव्यों की तरफ सदा जागृत रहे बरनिमा की तरह स्पष्ट विचारों वाला बने और अपना जीवन प्रगतिशील जैसा बनावे तो वह अपने जीवन को सार्थक कर सकता है ।

२१ जुलाई १९४६

६ चरित्र को निर्मल बनाइए

हिन्दू धर्म सृष्टि को ईश्वर की बनाई हुई कहता है और उसकी मान्यतानुसार एक ऐसी कथा है कि जब ईश्वर ने सारी सृष्टि बनाई तब उसने किसी भी वस्तु की कमी नहीं रहने दी। मनुष्य को जो चाहिये था, वह सब उसने उत्पन्न किया। उत्पन्न की- हुई वस्तुओं को क्या-क्या करना है ? यह समझाते हुए उसने सब वस्तुओं को अपना-अपना काम बताया। उसने नदियों को कहा—“तुमको निरन्तर बहते ही रहना चाहिये। तुम्हारा काम अपने आस-पास की भूमि को हरी और उप-योगी करना है। पानी पीने वाला भले ही तुम्हारा पानी गंदा कर जाय, पर तुम्हें उसको पानी पिलाते रहना चाहिये।” सृष्टि कर्तृत्व की कल्पना भले ही झूठी हो, लेकिन नदियों का जो स्वभाव है या उन्हें जो प्रकृति ने या ईश्वर ने आदेश दिया है उसका उल्लंघन उन्होंने आज तक नहीं किया। वे बराबर ईश्वर की आज्ञा का पालन करती हुई अविराम गति से बह रही हैं।

ईश्वर ने समुद्र को आज्ञा देते हुए कहा—“तू अपनी मर्यादा का उल्लंघन मत करना” आज हम देखते हैं कि समुद्र इस आज्ञा का कैसा पालन कर रहा है ? वह कभी अपनी मर्यादा

नहीं छोड़ता है। अगर वह ईश्वर की इस आज्ञा का उल्लंघन करे और मर्यादा को छोड़ दे तो सृष्टि में प्रलय मच जाय। लेकिन वह अपनी प्रतिज्ञा पर भास्कर है।

ईश्वर ने सूर्य को कहा— तू तपा कर धीरे धुमिमा को प्रकाश दिया कर। सूर्य मनुष्यों को गर्मी और प्रकाश देकर कुतरपी सेवा करता है अगर वह बरसी न दे तो क्या हम अपनी गर्मी सुना सकेगे? ईश्वर ने उसको जो आज्ञा दी है उसका वह तिल भर भी उल्लंघन नहीं करता है। रोज सुबह ठीक समय वह तो उदित हो ही जाता है।

आकाश के तारों से कहा—तुम रात को बमका करो। मृद से कहा—तुम तपे हुए मनुष्यों को छाया प्रदान करो। वृक्ष से कहा—तुम मीठी-मीठी सुगन्ध देना। फल से कहा—तुम मनुष्यों की भूख शांत करना। इस प्रकार उसने जिस बिम्ब को आदेश दिया वे सब अपनी-अपनी धाँजा का पालन कर रहे हैं। घास मृद पर पत्थर फेंके लेकिन वह तो घासको मुहावनी छाया ही देगा। पत्थर के बलसे फल ही देगा। ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं करेगा। उसने मनुष्य को आदेश देते हुए कहा— तू मेरा स्मरण करना और अपने चरित्र को पवित्र रखना। अब विचारना यह है कि धुमिमा के किन्तु मनुष्यों ने इस आदेश का पालन किया और उल्लंघन किन्तु ने किया? वे एक वस्तुएँ भी जब अपने स्वभाव नहीं छोड़तीं तब मनुष्य नाम का समझदार प्राणी अपने स्वभाव को क्यों छोड़े? मनुष्य अगर ईश्वर की आज्ञा का पालन करे तो वह नर्बोन्मूह प्राणी है। लेकिन यदि वह उसका उल्लंघन करे तो उसने हीन भी हुमरा कोई नहीं है। मनुष्य को सोचना यह है

कि 'मेरा धर्म क्या है ?' ईश्वर ने उससे कहा है—तू मेरा स्मरण करना और अपने चरित्र को निर्मल रखना ।

मनुष्य सहास जाने में, स्नान करने में, चाय पीने में और रेडियो सुनने में जितना समय देता है, उतना समय क्या वह ईश-स्मरण में भी देता है ? अधिक तो जाने दीजिये, क्या वह सहास जाने में जितना भी समय देता है ? दिवस में क्या वह पाव घटा भी स्थिर बैठ कर यह सोचता है कि मेरा कर्तव्य क्या है ? और नहीं सोचता है तो वह ईश्वर का गुनाह करता है न ? उसे कुछ समय के लिये अवश्य स्थिर होकर ईश-स्मरण करना चाहिये ।

ईश्वर ने दूसरी आज्ञा दी—,तू अपने चारित्र को निर्मल रख ।' हम जो-जो अच्छा देखे और सुने उसे अपने जीवन में उतार लें, यही चारित्र का सीधा सा मतलब यहाँ लेना चाहिये । गृहस्थ का भी चारित्र है और साधु का भी, जिसे भगवान् महावीर ने आगार धर्म और अनगार धर्म के नाम से कहा है । लेकिन हमने तो आज चारित्र का मतलब ही दूसरा समझ रखा है । कुछ नहीं करना और चुपचाप बैठे रहना, इसी को चारित्र समझ लिया है जो कि बिल्कुल गलत है । अमुक तरह के कपड़े पहन कर अमुक सम्प्रदाय में दीक्षित हो जाना भी चारित्र का मतलब नहीं है । चारित्र का मतलब है अहिंसा और सत्य का पालन करना । गृहस्थ का चारित्र यह है कि उसे प्रामाणिक रूप से अपनी आजीविका करनी चाहिये । किसी को सताना नहीं चाहिये । आजीविका-शुद्धि के अभाव में दूसरी सब शुद्धियाँ नहीं हो सकेंगी । क्योंकि आजीविका-शुद्धि से ही आहार-शुद्धि होती है और आहार-

मुझ से बित घोर मन की मुझ होती है ।

११

एक गृहस्थ या जो हीरा-बहाइराव का पंथा करता था । किसी दिन मनुष्य की स्थिति धन्य होती है तो किसी दिन सराव भी हो जाती है । क्योंकि रात के बाद दिन और दिन के बाद रात तो जाती ही है । अतः मनुष्य को दुःख से बचाना और मुक्त से प्रसन्न नहीं होना चाहिये । लेकिन दोनों ही अवस्था में समभाव रखना चाहिये । पीता में स्थितप्रज्ञ का संभरण बतलते हुए कहा है—

दुःखेन्द्रियनिष्पन्ना दुःखं विवर्तते ।

वीर्यवचनकोश स्थित—वीर्यं विवर्तते ॥

दुःख में जो मन को उद्विग्न नहीं होने देता और सुख में माह नहीं करना है तथा जिसका चित्त-वृत्त बलता गया है उसको ही सच्चा मुनि कहना चाहिये । अतः मनुष्य के जीवन में कठिन से कठिन समय भी क्यों नहीं आये वह उसे क्षणिक समय का सहन करे बचरावे नहीं । धन्य से धन्य हानि में भी धन्य वह हो तो उसे भी क्षणिक समय के और अधिक से अधिक उस स्थिति से साम उठाने । मनुष्य को सुख और दुःख में हीमना और मुरझाना नहीं चाहिये ।

उस गृहस्थ का पंथा भी बहुत बलता था लेकिन दुर्भाग्य से उसके भी बरे दिन आये और एक दिन उसे बहुत मुकसान उठाना पड़ा। मेठ के घर में उसकी पत्नी और एक लड़का था जिसका नाम था नील । व्यापार में घाटा होने से मेठ को बहुत बाल गहरी और समझा हाईक न हो गया । मरने से पहले मेठ ने अपनी पत्नी को एक नीलम लेकर कहा था—यह नीलम है इसे संभाल कर रखना और उम्बरन हो तब काम में

लाना । सेठ के गुजर जाने पर जब उसके घर का खर्च भी मुश्किल से चलने लगा तो एक दिन मेठ की पत्नी ने अपना नीलम देने हुए अपने पुत्र नवीन से कहा—बेटा, यह लेकर तू अपनी पेढी पर जा और अपने मुनीम प्रेमचन्दजी से कहना कि मेरी माँ ने यह नीलम बेचने को कहा है । नवीन मुनीम के पास गया और उसे नीलम देते हुए अपनी माँ की बात कह सुनाई । मुनीम नीलम देखकर विचार में पड़ा । थोड़ी देर बाद उसने नवीन से कहा—बाजार के भाव मन्दे हैं, अतः अभी इसे बेचना ठीक नहीं है । लो, यह ले जाओ और अपनी माँ को दे देना । नवीन ने कहा—काका, घर में तो खाने को नहीं है । अतः जिस भाव भी विके इसे देच दीजिये । तब मुनीम ने कहा—तुम दुकान से पाँच-सौ रुपये ले जाओ और अपने घर का काम चलाओ । लेकिन कल से अब तुम्हें रोज-रोज अपनी दुकान पर आकर बैठना चाहिये । नवीन ने कहा—काका, मैं कुछ समझता तो हूँ नहीं, फिर आने से क्या लाभ होगा ? मुनीम ने कहा—मैं भी जब आया था, तब तुम्हारी ही तरह कुछ नहीं समझता था । लेकिन तुम्हारे पिताजी की कृपा से सब कुछ समझने लग गया । तुम्हारे पिताजी आज नहीं रहे हैं, पर यह दुकान अपनी ही समझो और रोज-रोज यहाँ आकर बैठ करो । नवीन अब रोज-रोज दुकान पर जाने लगा । धीरे-धीरे उसकी नज़र जमती गई और एक दिन ऐसा आया कि प्रेमचन्द ने सारी व्यवस्था ही नवीन को सौंप दी । अन्त में नवीन की स्थिति ऐसी हो गई कि वह पुनः लखपती बन गया ।

कुछ दिनों बाद जब नवीन जवाहरात का पारखी हो गया

मुड़ि से चित और मन भी मुड़ि होती है ।

एक गृहस्थ वा जो हीरा-बजाहुरात का बंधा कण्ठा वा । किसी दिन मनुष्य की स्थिति अच्छी होती है तो किसी दिन कष्ट भी हो जाती है । क्योंकि रात के बाद दिन और दिन के बाद रात तो पानी ही है । घन मनुष्य को दुःख में बहराना और सुख से प्रसन्न नहीं होना चाहिये । लेकिन दोनों ॥ समस्या में समभाव रखना चाहिये । गीता में स्थितप्रज्ञ का संसण बताते हुए कहा है—

दुःखेष्वशुभेष्वप्यसुखेषु विवर्ण्यहम् ।

चित्तमनवबन्धेन स्थित-धीरु नि रम्यते ॥

‘दुःख में जो मन को उद्विग्न नहीं होने देता और सुख में मोह नहीं करता है तथा जिसका राग-द्वेष बसा गया है उसको ही संन्या मुनि कहना चाहिये । घन मनुष्य के जीवन में कठिन से कठिन समय भी क्यों नहीं आये वह उसे क्षणिक समझ कर सहन करे बहराये नहीं । अच्छी से अच्छी हातप में भी अगर वह हो तो उसे भी क्षणिक समझे और अधिक से अधिक उस स्थिति से लाम उठाये । मनुष्य को सुख और दुःख में हँसना और मुरझाना नहीं चाहिये ।

उस गृहस्थ का गंधा भी बहुत बलता वा लेकिन दुर्भाग्य से उसके भी बुरे दिन आये और एक दिन उसे बहुत मुकसान उठाना पड़ा। सेठ के घर में उनकी पत्नी और एक लड़का वा जिसका नाम वा नबीम । व्यापार में बाटा होने से सेठ को बहुत चोट पहुँची और उसका इष्टकल हो गया । मरने से पहले सेठ ने अपनी पत्नी को एक नीमम देकर कहा वा—वह नीमम है इसे संभाल कर रखना और ज़रूरत हो तब काम में

लाना । सेठ के गुजर जाने पर जब उसके घर का खर्च भी मुश्किल से चलने लगा तो एक दिन सेठ की पत्नी ने अपना नीलम देने हुए अपने पुत्र नवीन से कहा—बेटा, यह लेकर तू अपनी पेढी पर जा और अपने मुनीम प्रेमचन्दजी से कहना कि मेरी माँ ने यह नीलम बेचने को कहा है । नवीन मुनीम के पास गया और उसे नीलम देते हुए अपनी माँ की बात कह सुनाई । मुनीम नीलम देखकर विचार में पड़ा । थोड़ी देर बाद उसने नवीन से कहा—बाज़ार के भाव मन्दे हैं, अतः अभी इसे बेचना ठीक नहीं है । लो, यह ले जाओ और अपनी माँ को दे देना । नवीन ने कहा—काका, घर में तो खाने को नहीं है । अतः जिस भाव भी बिके इसे बेच दीजिये । तब मुनीम ने कहा—तुम दुकान से पाँच-सौ रुपये ले जाओ और अपने घर का काम चलाओ । लेकिन कल से अब तुम्हें रोज़-रोज़ अपनी दुकान पर आकर बैठना चाहिये । नवीन ने कहा—काका, मैं कुछ समझता तो हूँ नहीं, फिर आने से क्या लाभ होगा ? मुनीम ने कहा—मैं भी जब आया था, तब तुम्हारी ही तरह कुछ नहीं समझता था । लेकिन तुम्हारे पिताजी की कृपा से सब कुछ समझने लग गया । तुम्हारे पिताजी आज नहीं रहे हैं, पर यह दुकान अपनी ही समझो और रोज़-रोज़ यहाँ आकर बैठो । नवीन अब रोज़-रोज़ दुकान पर जाने लगा । धीरे-धीरे उसकी नज़र जमती गई और एक दिन ऐसा आया कि प्रेमचन्द ने सारी व्यवस्था ही नवीन को सौंप दी । अन्त में नवीन की स्थिति ऐसी हो गई कि वह पुनः लखपती बन गया ।

कुछ दिनों बाद जब नवीन जवाहरात का पारखी हो गया

तब प्रेमचन्द मुनीम ने उससे कहा—नबीन जब बाजार के भाव कुछ ठीक हैं इसलिये अपना वह नीलम जिसे तुमने बुझे पहने साकर दिया था बेचा जा सकता है। नबीन ने नीलम को बेच कर वह नीलम बेगाया और उसे मुनीम को दिया। प्रेमचन्द ने उसे बेचकर नबीन से कहा—इसकी कीमत क्या वह नीलम कितने रुपयों का है ? नबीन ने उसे देखा तो देखकर नीचे फेंक दिया और मुनीम से कहा—काफ़ा यह तो कीमत का टुकड़ा है। मुनीम ने कहा—बेटा मैंने तो उसी दिन इसे कीमत का टुकड़ा समझ लिया था लेकिन अगर मैं उसी दिन तुम्हें कीमत का टुकड़ा कह देता तो तुम्हारा विश्वास मुझ पर नहीं रहता। वे दिन ही ऐसे थे कि जब तुम मरी बाठ का मरोसा रही करते। लेकिन भाव जब तुम बीहरी बन गये हो तो नीलम और कीमत की पहचान कर सकते हो।

बन्धुगो ! मनुष्य भी अपनी क्षणिक (अस्थिर, वस्तुओं के मोह में धाकर उन्हें नीलम की तरह समझ लेता है लेकिन जब वे उसे कीमत की तरह दिखलाई देने लग जाती है तो वह भी उन्हें फेंक देता है। जनबान् महावीर और बुद्ध ने ऐसा ही किया था।

मुनीम ने अपनी प्रामाणिकता और अपने कर्तव्य का पालन किया तो सेंट के लड़के का जीवन सुधार दिया। उसी तरह मनुष्य भी अगर अपना कर्तव्य समझे और अपनी धूर्तों को सुधारे, तो वह भी कुछ उन्नति कर सकता है। लेकिन जब मनुष्य अपने हितार्थ को भूल जाता है तो वह दुनिया के नीतिक पचावों को भी नीलम की तरह समझ बैठता है। हमारी स्थिति तो ऐसी है कि हम आज एक आने में भी अपना समय बच देते ॥ ऐसी अचानक स्थिति आज हमारी हो गई

है कि एक आने के खातिर भी सत्य को बेचकर- नीलम को बेचकर-काच का टुकड़ा लेने में नहीं हिचकिचाते हैं ? अतः मनुष्य को अगर मानव बने रहना है तो उसको ईश्वर ने जो आदेश दिया है—तू अपना चरित्र पवित्र रख—इसका पालन करना चाहिये । काम, क्रोध, मद, लोभ की चाडाल चौकड़ी को बश में करना ही चरित्र का आचरण करना है और यही चरित्र साधुओं के लिये भी है । मेरु के समान रजोहरण और मुंहपति के ढेर भी क्यों न कर दिये जायें, परजब तक कषाय की मात्राओं को कम नहीं किया जाय, उसका कोई महत्त्व नहीं है । अतः कषयादि मात्राओं को कम करना ही चरित्र है । और इसी का खरा महत्त्व भी है ।

प्रामाणिकता में भी लोभ कषयादि की मात्रा कम करनी पड़ती है । बिना लोभादि कषायों को छोड़े प्रामाणिकता नहीं आसकती है । अतः इसे हमने चरित्र का मूल पाया माना है और इसी कारण इस पर अधिक जोर दिया गया है ।

चरित्र के अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये पाँच मूल अंग हैं । सबसे पहला अंग है अहिंसा । किसी की भी हिंसा नहीं करना, अहिंसा है । लेकिन मनुष्य का हर एक काम हिंसा के बिना नहीं होता है । खाने में, पीने में, बैठने में, चलने में, इत्यादि सब जगह हिंसा तो होती ही है । तब फिर अहिंसा का पालन कैसे हो सकता है यह एक सवाल खड़ा हो जाता है । अंग्रेजी में भी कहा है—Living is-killing जीने के लिए सहार करना पड़ता है ।

और सस्कृत में कहा है “जीवो जीवस्य जीवनम्”—जीव, जीव का जीवन है, अर्थात् भोजन है । और यह

सब थी है । 'मनाब के चीरों को काटकर ही मनुष्य जीता है । इसी को (Living is killing) जीता मानना है' कहा है । अगर हम ऐसा ही समझ कर बैठे रह तो फिर हम अहिंसा का पालन कैसे कर सकते ? अब हमें विवेक से सोचना चाहिये कि Killing least is Living best अर्थात् कम हिंसा करना ही अधिकसे अधिक जीवन को अहिंसामय बनाना है । आप अस्पारम्भ से तो नहीं बच सकते हैं लेकिन महारम्भ से तो बच सकते हैं ? आप भीत के कपड़े पहनते हैं लेकिन उनको छोड़कर कापी के कपड़े पहनते हैं, और इसी तरह अहिंसामय जीवन यापन कर सकते हैं यानी महारम्भ से अस्पारम्भ की ओर प्रवृत्ति कर सकते हैं । आपका जीवन भी इसी मार्ग पर चलना चाहिये । भगवान् महावीर ने कहा है—महारम्भी और महापरिग्रही को कभी भी धर्म का स्पर्श नहीं हो सकता है । आज के भिन्न मानिक महारम्भी और महापरिग्रही हैं अतः हजार प्रयत्न भी क्यों न करे उन्हें धर्म कभी स्पर्श भी नहीं कर सकता । एक भाई ने पूछा कि भगवान् महावीर के समय में सादी कब थी ? मैंने कहा—उस समय तो सादी ही सब सोप पहनते थे भिन्न के कपड़े तो थे ही नहीं । अतः मनुष्य को अस्पारम्भी होकर अपना जीवन उन्नत बनाना चाहिये ।

मनुष्य अपने पैरों की रक्षा के लिये बूते पहनते हैं, लेकिन क्या आपने बूते पहनते समय यह भी सोचा है कि वे बूते मरे हुए प्राणियों के चमड़े के हैं या जिन्हे प्राणियों को मारकर बनाये गये हैं । बहु-उद्योग की सब चीजें मरे हुए प्राणियों की बनाई जाती हैं लेकिन जो वस्तुएं जीवित प्राणियों को नार

कर बनाई जाती हैं उनमें और ग्रह-उद्योग की चीजों में कितना अन्तर होता है ? ग्रह-उद्योग की चीजें अल्पारम्भी होती हैं जब कि दूसरी सब चीजें महारम्भी होती हैं । अतः मनुष्य को हर एक चीज का उपयोग करने से पहले अल्पारम्भ और महारम्भ का विचार अवश्य करना चाहिये । इसीलिये ईश्वर ने प्रारम्भ में ही मनुष्य को आदेश दिया कि “तू मेरा स्मरण करना और अपने चरित्र को निर्मल रखना” लेकिन मनुष्य ने और सब कुछ किया, पर इन दो बातों का पालन नहीं किया । अब बताइये, उसे ईश्वर-भक्त कहा जाय या और कुछ ?

मनुष्य का चरित्र अहिंसा के पाये पर खड़ा हुआ है, अतः मनुष्य का कर्त्तव्य है कि वह अहिंसा का पालन करे और अपने विकारों को त्याग कर जीवन का उत्थान करे । उसका प्रथम और चरम लक्ष्य तो यह होना चाहिये कि उसे जो ईश्वरीय तत्त्व प्राप्त है उसका पालन करते हुए वह अपने मानव जीवन को सफल करले ।

२६ जुलाई, १९४६

७ अहिंसा

मनुष्य में हमारे प्राणियों की अपेक्षा प्रज्ञा की विशेषता है। बुद्धि दूसरे प्राणियों में भी होती है लेकिन मनुष्य में जो प्रज्ञा होती है जिससे कि वह अपने ज्ञान में बुद्धि करता है इसका पशुओं में समान होता है। पचास वर्ष पूर्व हाथी जैसे जंगल में भुण्ड बनाकर रहते थे जैसे घास भी खाते हैं। पक्षी जिस तरह पहले जोड़ने बनाते थे जैसे घास भी बनाते हैं। लेकिन अपने पूर्व अनुभवों से घास बनाने की शक्ति पशु प्रकृति पक्षियों में नहीं है। यह शक्ति मानव में है जिस कि हम प्रज्ञा करते हैं। लेकिन जैसे-जैसे मनुष्य की प्रज्ञा बढ़ती जाय जैसे-जैसे उसी परिश्रम में यदि अहिंसा न रहे तो वह प्रज्ञा तारक के बदले मारक (नाशक) बन जाती है। उद्धारक के बदले नाशक सिद्ध होती है। विज्ञान आज बहुत बढ़ा है लेकिन उसके साथ अहिंसा नहीं बढ़ी। अतः आज वह उद्धारक के बजाय संहारक बन गया है। अगर उसमें अहिंसा या दया का भी संयोजन होता तो वह आज संहारक के बजाय संरक्षक होता है।

अहिंसा चारित्र्य का सबसे पहला धर्म है। अहिंसा इसकी व्यापक चीज है कि उसे सर्व प्रथम स्थान मिला है। पार्श्व में जैसे हिंसा सबसे अराजक नहीं गई है जैसे चारित्र्य में अहिंसा

सबसे अच्छी मानी गई है। अहिंसा का सीधा सा अर्थ हम यह करते हैं कि किसी भी प्राणी का वध नहीं करना। जीना सबको प्रिय है और मरना कोई नहीं चाहता, अतः किसी का घात नहीं करना चाहिये। घात से मतलब किसी प्राणी को जान से मार डालना ही नहीं है, लेकिन किसी काम से अगर दूसरो को दुःख होता हो तो वह भी हिंसा ही है। अहिंसा का हमारे देश में ही नहीं, विदेशों में भी बहुत प्रचार था। ग्रीस में भगवान् महावीर से पहले भी जेनो नामक एक ऐसे तत्त्ववेत्ता हो गये हैं, जो अपने शरीर में कीड़े पड़ जाने पर भी मरने के भय से उन्हें नहीं निकालते थे। वे कीड़े गिर भी जाते तो वे उन्हें वापिस डाल लेते थे। इस तरह अहिंसा को सभी देशों के धर्मों ने माना है और उसे जीवन में सर्वोपरिस्थान भी दिया है।

'Thou shalt not kill—तू किसी को मारना नहीं। बाइबिल की दस आज्ञाओं में से यह एक आज्ञा है। इसी तरह हिन्दू आदि अन्य धर्मों ने भी अहिंसा को माना है। जैसे कि—

“मा हिंस्यात् सर्वभूतानि”

किसी को भी दुःख देना हिंसा है और कष्ट नहीं देना अहिंसा है। यह अहिंसा की बाजू है। आज की दुनियाँ में मनुष्य पशु-पक्षी की हत्या बचा सकता है, लेकिन वह मनुष्य की रक्षा नहीं कर सकता। कैसी आश्चर्यजनक बात है ? हमारे सामने आये हुए मनुष्य से हम कैसा व्यवहार करते हैं ? उससे उसे दुःख होता है या नहीं ? यह विचारणीय बात है। अगर उसे दुःख होता है तो हम अहिंसा के पालन कर्ता नहीं कहे जा सकते हैं। जो कीड़े-मकोड़ों की दया पालता

है लेकिन मनुष्य पर दया नहीं करता है-तो उसकी यह पहिमा बहि-भाव पहिमा है। घाव घाव मौस जाला बुरा (पाप) समझते हैं और उससे लिए यदि कोई एक लाख रुपया भी है तब भी घाव मौस नहीं लायेंगे। घाव लाख रुपये छोड़ देवे पर मौस का एक टुकड़ा भी अपने मुँह में नहीं लेंगे। लेकिन यदि घूँठ बोलने से घावको दो पैस भी मिलते होंगे तो क्या घाव झूठ नहीं बोलेंगे? मौस नहीं जाना यह हमारे हृदय में परम्परा से बड़ा सम्कार हो गया है जिसके कारण हम लाख रुपया भी छोड़ देवे पर मौस नहीं लायेंगे लेकिन घाव सदा पहिमा के अभाव में हम दो पैसा लेकर भी झूठ बोलने को तैयार हो जायेंगे। यह वैसी विपरीत स्थिति घाव हमारी हो गई है तबिक विचार तो कीजिये? घाव हमें अपने जीवन में भवि-पहिमा का पालन करना चाहिये। घाव हम पीटी भी खाकर मर सकते हैं पर मनुष्य की खाता नहीं कर सकते जिसकी खाता करना ही मनुष्य का प्राथमिक कर्तव्य (धर्म) है।

पहिमा के पाँच अतिचार हैं। जिनमें पहला है—बन्ध यात्री किसी पशु को बन्धन में बाँधना। लेकिन इससे पूर्व सोचना यह है कि घाव अपने मौस को तो कहीं बैठा हुआ नहीं रखते हैं। एक मनुष्य अपनी तरीबी से घावके यही मौसरी करने जाता है पर उसकी तरीबी का दुरुपयोग करना तो अधर्म ही है। घाव उससे ६ बच्चे के बराबर १ बच्चे का काम लें तो यह भी एक तरह का बन्धन ही है। घाव केवल पशु को बाँधना ही अतिचार नहीं है लेकिन मनुष्य को बाँधने में भी अतिचार समझना चाहिये।

दूसरा अतिचार है—बन्ध यात्री मारना। पशु की तरह मनुष्य

को मारना भी अतिचार है। 'वध' का मतलब वृत्तिच्छेद भी है। वृत्तिच्छेद यानी किसी भी काम से किसी की आजीविका छीनना भी अतिचार है।

आप मील के कपड़े पहनते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा भी है कि इससे गृह-उद्योग से काम करने वाले कितने व्यक्तियों का वृत्तिच्छेद होता होगा ? मील का एक ही व्यक्ति १४६ चर्रों पर सूत कातने वालों की रोजी छीन लेता है। मील के बने हुए कपड़े पहिनने वाले कहते हैं कि हम मील के तैयार किये हुए कपड़े पहिनते हैं। चीन के बौद्धों को छोड़कर जापान आदि के बौद्ध माँस खाते हैं। वे अपने हाथ से मार कर तो नहीं खाते हैं, लेकिन सीधा मिला हुआ खा लेते हैं। कोई उनसे पूछे कि तुम अहिंसक होकर भी माँस कैसे खाते हो ? तब वे उत्तर देते हैं, हम अपने हाथ से किसी को मार कर मास थोड़े ही खाते हैं। हमें तो तैयार मिलता है और वही हम खाते हैं। इसी तरह हमारे भाई भी मील का बना बनाया कपड़ा ले लेते हैं और यह कहते हैं कि मील ने हमारे लिये कपड़ा थोड़े ही बनाया है ? लेकिन उनकी यह दलील बिल्कुल निस्सार है। आज साधु भी यही सोच कर मील के कपड़े ले लेते हैं कि यह हमारे लिये थोड़े ही बने हैं। लेकिन जैसे बौद्ध लोग यह दलील देते हैं कि हमारे लिये पशुओं को थोड़े ही मारा जाता है ? हमें तो तैयार मिलता है और वही हम लेते भी हैं। क्या हमारी और बौद्धों की दलील में कुछ अन्तर है ? तनिक और से सोचिये तो आपको मालूम होगा कि दोनों की ही दलील बिल्कुल निस्सार है। मास खाने वालों के लिये ही मास और कपड़ा पहनने वालों के लिये ही कपड़े बनाये जाते हैं। किसी को उल्टा

बोड़े ही घुमना है कि किसी को पकड़त न हो तब भी वह चीज बनाकर दे। घन बीड़ों का यह कहना कि हमतो बना बनाया मांग खाते हैं और हमारा यह कहना कि मीस के कपड़े हमारे निम्ने बोड़े ही बनते हैं दोनों ही दोष के पात्र हैं। घन किसी भी तरह सब के प्रतिभार से बचना चाहिये।

तीसरा प्रतिभार है **सुविच्छेद**—यानी किसी के चमड़े का छेदन करना। चाप यदि बिना किसी कारण के नीकटों की मजदूरी काट लेते हैं या कम कर देते हैं तो यह भी सुविच्छेद नामक प्रतिभार में सम्मिलित हो जाता है। घन इससे भी समुप्य को बचना चाहिये।

चतुर्थ प्रतिभार—गाड़ी में अधिक मार भरकर पशुओं से बीचाने तो यह प्रतिभार नामक चौथा प्रतिभार है। यही अर्थ चाप अपने पर भी लागू करिये कि शक्ति से उपरांत नीकर से काम लेना प्रतिभार नामक प्रतिभार ही है। आज नीकटों की स्थिति तो पशुओं से भी व्याप्त करारा है। लिये का बोझ अगर बीमार हो जाता है तो चाप उसको अलग मकान में रखते हैं और उसकी निजिस्सा करवाते हैं। साइकिल या मोटर के लयाव हो जाने पर उसका रियेयर करवाते हैं। मेडिन अगर चापका नीकर बीमार हो जाय तो क्या चाप उसका इलाज कराते हैं ? अगर नहीं तो क्या समुप्य की कीमत लाने के बोड़े से भी कम है ? अतः इसमें भी प्रतिभार दोष ही समझना चाहिये।

मत्तपासुविच्छेद—किसी क सामे-मीने से घन्टा-म-बाबा डालना मत्तपासुविच्छेद नामक पांचवां प्रतिभार है। भूखमरी के समय इपियों के भोजन में बाबा डालना और

अपने यहाँ आवश्यकता से अधिक वस्तु का सचय करना भी इस अतिचार में ही सम्मिलित है ।

किसी को कष्ट नहीं देना, यह हमारी निपेवात्मक अहिंसा है । दूसरी बाजू विधेयात्मक अहिंसा या प्रवृत्त्यात्मक अहिंसा की है, जिसके बिना अहिंसा पूरी नहीं होती है । दूसरो को कष्ट देना जैसे हिंसा है उसी तरह अपने पास शक्ति साधन होते हुए भी हम दूसरो का कष्ट दूर नहीं करें तो यह भी हिंसा है । मनुष्य की सेवा करना ही ईश्वर की सेवा करना है । यही पूजा और यही अर्चना है । साक्षात् चैतन्य की पूजा को छोड़ कर जड़ वस्तु की पूजा करने से क्या लाभ हो सकता है ? दूसरो की सेवा करना, यह अहिंसा की दूसरी बाजू है ।

भगवान् बुद्ध का एक उपगुप्त नामक शिष्य था । वह विचरते-विचरते एक दिन मथुरा में आया और भिक्षा लेकर पुनः मथुरा के जंगल में चला गया । उपगुप्त एक राजा का लड़का था, परन्तु बुद्ध के उपदेश से वह साधु बन गया था । रात को जब वह एक पेड़ के नीचे सोया हुआ था, मथुरा की एक नर्तकी उसके पास से गुजरी । अनजान में उसके पाव की ठोकर उपगुप्त को लग गई और वह आश्चर्यान्वित हो उसे देखती हुई पश्चात्ताप करने लगी । उपगुप्त की नीद भी खुल गई । उसने जब नर्तकी को पश्चात्ताप करते देखा तो कहा— 'बहिन', तू दुखी मत हो, अनजान में मुझे ठोकर लग गई है, मैं तुझे क्षमा करता हूँ ।

पृथ्वी पर चाँदनी छिटक रही थी । नर्तकी ने चाँदनी में उसका सुन्दर मुँह देख कर कहा— 'तुम बड़े सुकमाल हो, तुम्हारा शरीर मिट्टी पर सोने लायक नहीं है, चलो उठो

धीर मेरे साथ चलते मैं तुम्हें कब से बिछीने पर सुनाईगी।

उपगुप्त ने कहा—बहिन ! अभी समय नहीं आया है, जब समय आयेगा तब मैं तेरे पास आऊँगा।

मर्तकी अभी जाती है धीर उपगुप्त बिचरते-बिचरते कई दिनों बाद फिर मथुरा में आया है। शाम को जब वह भिन्ना सं निवृत्त हो मथुरा के जंगल में आता है तो मार्ग में उसे एक सड़ में से कण्डूती हुई व्यक्ति की आवाज सुनाई पड़ी। उपगुप्त रुक गया धीर उस आँई में जाकर देखा तो एक बेबाब स्त्री को उसने वहाँ करारहे हुए पाया। उपगुप्त ने उसे बाहर निकाल कर उसकी सुर्खा दूर की। स्त्री की बेचना आकृत हुई। उसने कहा—यह कौन ईश्वर का पुत्र है। जिसने मुझे मीठ के मुल से बचाया ? उपगुप्त उसके मुल को देख कर जान गया कि वहही मर्तकी है जिसने एक दिन मुझे अपने साथ चलने को कहा था लेकिन पात्र इसके शरीर पर लोड़ हो जाने से पात्र वालों के द्वारा यह आँई में फँक दी गई है। मर्तकी ने जब कहा कि यह कौन ईश्वर का पुत्र है ? तब उपगुप्त ने कहा—बहिन मैं नहीं हूँ जिसने तुम्हें एक बार कहा था कि जब उपगुप्त समय होगा तब मैं तुम्हारे पास आऊँगा। संयोग में पात्र वह समय आ गया है धीर मैं तुम्हें भिन्न गया हूँ।

उपगुप्त जवाहरलाल नेहरू की दूसरी बाबू सेवा को प्रकट करता है। रुपये (सिक्के) की दोनों बाबू साफ हों तो उसे सेने से इन्कार गही करते। लेकिन यदि एक बाबू बिना हुआ हो तो क्या कोई उसे सेना चाहेंगे ? इसी तरह नेहरू की दोनों बाबू भी साफ होनी चाहिये।

दीपक प्रकाश करता है लेकिन क्या कभी कटता है

कि मैं प्रकाश मान हूँ। वह तो प्रकाश देता जाता है और यह दिखाता जाता है कि मैं प्रकाशमान हूँ। समुद्र में रहने वाली दीवा-दानी कभी अपना ढोल नहीं पीटती कि मैं समुद्रों में जहाजों को बचाती हूँ। सब अपना कर्त्तव्य बजाते हैं। इसी तरह हमें भी अपने जीवन में अहिंसा के आचरण से अहिंसा का प्रकाश प्रकाशित करना चाहिये। केवल जबानी अहिंसक बनने से कोई लाभ नहीं हो सकता है।

नेगेटिव और पोजिटिव के मिलने पर ही विजली बनती है इसी तरह अहिंसा की दोनों बाजू का पालन करने पर ही पूर्ण अहिंसा बनती है दूसरों को दुःख नहीं देना और उसे सुखी बनाने की चेष्टा करना, इस प्रकार अहिंसा की इन दोनों बाजू का पालन करना ही पूर्ण अहिंसा है।

एक पाख वाला पक्षी उड़ नहीं सकता है। उड़ने के लिये तो उसे अपनी दोनों पाखें सुरक्षित रखनी होंगी। हमारे जीवन में भी अहिंसा की एक ही पाख हो और दूसरी पाख टूट गई हो तो क्या हम उड़ सकेंगे? प्रगति कर सकेंगे? अतः प्रगति करने के लिये अहिंसा की दोनों बाजू का पालन करना आवश्यक है। ऐसी पूर्ण अहिंसा का जब हम अपने जीवन में पालन करेंगे तभी हमारा और समाज का कल्याण हो सकेगा।

सत्य

मानव के शरीर में जब तक बरफी रहती है तब तक वह जीवित कहा जाता है। लेकिन शरीर जब ठंडा पड़ जाता है, तब हम उसे मरा हुआ समझ लेते हैं। ठीक इस तरह हमारे जीवन में भी जब तक शक्ति रहती है तब तक ही हम जीवित रहे जा सकते हैं। मसलत घीर कमजोर मनुष्य तो मुठक समान ही होते हैं। स्वामी विवेकानन्द जब अमेरिका में थे तब उन्होंने अपने एक माधुर्य में कहा था—

Strength is life and we know it death.

शक्ति जीवन है और कमजोरी मृत्यु।

शक्ति ही जीवन है। लेकिन सोचना यह है कि कौनसी शक्ति जीवन है? क्या शारीरिक शक्ति जीवन है? शायद हम कसरत करके या भ्रमशा-भ्रमशा का-पीकर अपना बदन १४ एतल कर सकते हैं लेकिन जब हम बीमार होते हैं तो वही बदन गट कर १ पाउंड भी रह सकता है। घट शारीरिक बल भस्थायी है। इसे जीवन नहीं कहा जा सकता है। कोई ऐसे का बल बढ़ावे तो क्या यह स्थायी हो सकता है? शायद सिध घीर कपली के हजारों सरखार्थी हिन्द में पाये हुए हैं जिनके पास बड़ी लाजों की सम्पत्ति मौजूद थी। लेकिन शायद वे कपल हो गये हैं। घट यह बल भी भस्थायी ही है। तब

फिर कौनसा बल इक्ठ्ठा करना चाहिये जिससे कि जीवन उन्नत हो सके ? क्या बुद्धिबल इक्ठ्ठा करे ? यह भी वृद्धावस्था में कमजोर हो जाता है । सत्ताबल भी अस्थायी है, आज की जैसी दशा सत्ताधीशों की हमेशा नहीं रहेगी । रूपबल भी अस्थायी है । उसमें भी वृद्धावस्था का भय है । तब फिर कौनसा बल स्थायी है जो जीवन को प्रगस्त कर सके ।

शक्ति के दो भेद हैं—आसुरी और दैविक । शरीर बल, बुद्धि बल, रूप बल, विद्या बल आदि का दुरुपयोग होने लगता है तब इनका नाम आसुरी बल की श्रेणी में आता है । रावण बड़ा बली था, लेकिन उसने अपने बल का दुरुपयोग किया, अतः उसका बल आसुरी बल में गिना जाता है ।

हमें कौनसा बल चाहिये ? इसके लिये ऋषि-मुनियों ने कहा है कि—बुद्धिबल, शरीरबल, रूप बल, धन बल आदि सब बल तो निर्वल तथा अस्थायी है, लेकिन एक सत्य बल या आत्मबल ही ऐसा है कि जो सदा कायम रहता है । मनुष्य को अगर अपना जीवन उन्नत बनाना है तो उसे इस बल को ही बढ़ाना चाहिये । आप बीमार होते हैं तो आपका शरीरबल क्षीण हो जाता है, लेकिन सत्य बल या चरित्र बल क्षीण नहीं होता है । ये तो सदैव कायम रहते हैं ।

सत्य जीवन की शोभा है । किसी के शरीर में और सब अंग बड़े सुन्दर हों, पर केवल नाक न हो तो क्या वह शोभा पा सकेगा ? जैसे नाक के अभाव में शरीर का सारा मौन्दर्य फीका पड़ जाता है, उसी भाँति सत्य बल के बिना अन्य सब बल निर्वले-निस्सार हो जाते हैं । एक बड़ा विशाल मकान जो लाखों रुपए के फरनीचर से सजा-सजाया हो, लेकिन उसमें

रखने वाला कोई न हो तो वह उबाड़ मासूम देपा । ठीक इसी तरह हमारे जीवन में भी रपया पीसा आदि सब कुछ हो पर सत्य न हो तो हमारा यह जीवन भी उबाड़ महल बन ही मुना होगा । पुरे का चाहे जितना ग़ुमार किया जाय पर उसमें कुछ साम जोड़े ही हो सकता है । इसी तरह मनुष्य में सत्य ही न हो तो अन्य सब गुण भिस्मार हो जाते हैं ।

मनुष्य जब जन्म लेता है तभी वह अपने साथ सत्य का बस लेकर आता है । बच्चा जब पैदा होता है तो जिस प्रकार उसका अपनी माता के साथ बहुत ही सम्बन्ध हो जाता है उसी प्रकार सत्य का भी मनुष्य से स्वाभाविक सम्बन्ध है जो कि जन्म से ही होता है प्रत्यक्ष में भी हम देखते हैं कि बच्चा जब छोटा होता है तब वह सत्य ही बोलता है । वह मूठ बोलना समझता भी नहीं है । लेकिन मनुष्य जब उसके सत्यता पर हँसते हैं तो उससे वह मूठ बोलना सीख आता है वह यह समझ लेता है कि मेरी सब बात पर जोय मेरा उपहास करते हैं । जना उपहास करना किसे अच्छा लगता है ? इसी तरह से वह मूठ बोलना सीख आता है । इससे या वह सभी भाति समझ सकते हैं कि मूठ बोलना सीखना पकड़ है सत्य बोलना नहीं । सत्य बोलना किसी से सीखा नहीं जाता वह तो स्वाभाविक ही आता है । इस सत्य का बखर्क करते हुए हमारे प्रेक्षक व्याकरण मंत्र में कहा है—

तर्ज्यं तु वचनं—सत्य ही वचनान् है ।

माहर्माजी ईश्वर को मानते थे । वे कहते थे कि जो ईश्वर पर विश्वास नहीं रखते हों वे सत्याग्रह करने का धाग्रह । रमें । इस पर किसी ने उनसे पूछा कि पैनी ईश्वर को नहीं

मानते हैं, तो क्या वे सत्याग्रह में भाग नहीं ले सकते ? तब महात्माजी ने कहा—जो सत्य और अहिंसा को मानते हैं, वे ही ईश्वर को मानते हैं । ईश्वर सत्य से जुदा नहीं है । सत्य ही ईश्वर है ।

एक बार जब मैं महात्माजी से मिली तो मैंने उनसे विदा लेते हुए कहा था—अब तो कुदरत चाहेगी तब आपसे मिलना होगा । इस पर गांधीजी ने कहा था—हाँ, तुम ईश्वर को नहीं मानते हो, तभी तो ऐसा कहते हो । मैंने कहा—हम ईश्वर को तो मानते हैं, लेकिन उसे सृष्टिकर्ता के रूप में नहीं मानते हैं । तब गांधीजी ने कहा—सत्यनारायण कहेंगे तब हम मिलेंगे । मैंने कहा—हाँ, इस पर मुझे कोई ऐतराज नहीं है ।

गांधीजी सत्य को ही ईश्वर मानते थे और यही बात हमारे सूत्रों में भी कही गई है कि 'सच्च खु भगव'—सत्य ही भगवान् है ।

आज लोग सत्यनारायण की कथा करते हैं, पर उसका अर्थ नहीं समझते । जब तक सत्य का आचरण नहीं किया जायगा तब तक सत्यनारायण को प्रसन्न नहीं किया जा सकता । अहिंसा का विचार करते हुए हमने कहा है कि हिंसा के बिना मनुष्य का जीवन नहीं निभ सकता है । लेकिन असत्य के बिना भी जीवन नहीं निभ सकता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है । अहिंसा में अपवाद हो सकते हैं, पर सत्य में उसकी गुंजाइश नहीं होती । वह पूर्ण होता है और उसे पूरा ही पालन करना पड़ता है । इसीलिये अहिंसा आदि को जहाँ भगवान् नहीं बताया गया, वहाँ सत्य को भगवान् कहा है । दूसरे शास्त्रों ने भी इसकी तारीफ करते हुए लिखा है—'सत्यमेव

जमते नानृतम्' सत्य की ही जय होती है। बाह्य दृष्टि से मने ही सत्ता के घाने सत्य पाणी भरता हुआ—हालता हुआ रिचार्ज के पर धन्त में गतीया यह होता है कि सत्य के घाने सत्ता ही नवमस्तक होती है और वासी बनकर रहती है। इतने बड़े हिन्दू देश में जहाँ कि बपों से अंग्रेजों की सत्ता की किसके बल पर स्वतन्त्रता पाई है ? सत्य और अहिंसा के बल पर ही तो उसे स्वतन्त्रता मिली है। पत्त-मर घने ही सूर्य पर बालक भागवे हैं और उसका प्रकाश मन्द हो गया है यह समझे पर वह किसी भी वेर खेगा ? अणु भर बाव तो सूर्य बमकेवा ही। इसी तरह सत्य पर भी सत्ता का बल अणु भर घने ही रहे पर धन्त में तो सत्य ही बिजयी होता है। सत्य पारख करने वाले पर आपत्तिवाँ तो धाती ही है लेकिन उन से वह उत्तरांतर सबसे और करीब बनता जाता है। बीस बम्बन को जितना अधिक बिस्वा जाने उतना ही वह अधिक सुपंच बेठा है और सोना घाग में तपने पर भी अधिक जमकता है बीस ही सत्यवारी पुस्य कठिनाइयों में भी अधिक जमकता है, उसका तेज झुलता नहीं अधिक प्रसर बनता है। ईश को मने ही कोई कोसू में घेने पर उसमें से भीठ रस ही निकलता है। गांधीजी का मरण हुआ पर उनकी मृत्यु से भी अहिंसा और सत्य का रस ही निकला। ईश की तरह सत्यवारी पुस्य मरते हुए भी भीठा रस देते हैं। सत्य का बल घसीम होता है। जिसे कोई मही जीत सकता उस मृत्यु को भी सत्यवारी जीत सकता है। फिर वह क्या नहीं कर सकता है ? यही महान् शक्ति सत्य हमारे चारित्र्य का दूसरा सक्क है जिसका जीवन में सर्वोपरि स्थान होना चाहिए। २५ पुसाई १९४६

सत्य की विजय

पतिव्रता स्त्री का यह नियम होता है कि उसका पति मृत्यु दे या दुःख-वह नव महन करने के लिये तैयार रहती है। वैधव्य का कारण दुःख भी उसे बहल होता है। ठीक ऐसा ही नियम सत्य का पालन करने वालों के लिये भी है। जैसे पतिव्रता स्त्री पति के बिना और कुछ नहीं चाहती, वैसे ही सत्यधारी पुरुष भी सत्य के बिना और कुछ नहीं चाहता। पतिव्रता वैधव्य-दुःख सह सकती है लेकिन जैसे पर-पुरुष की कामना नहीं करती, वैसे ही सत्यधारी मृत्यु से आलिगन कर सकता है, पर सत्य से विमुख होना नहीं जानता। आप में से कई एक बात जानने होंगे कि अरुणक श्रावक जब जहाज में बैठ कर समुद्र में जा रहे थे, उस समय एक देवता उनकी परीक्षा करने के लिये आये और बोले—अरुणक ! तुम उतना कह दो कि मेरा धर्म झूठा है, मेरा सत्य झूठा है। मैंने ऊपर कहा है कि सत्यधारी पुरुष मृत्यु का आलिगन कर सकता है लेकिन उससे विमुख होना नहीं जानता है। सत्य के पालन में अधिक से अधिक मृत्यु ही तो हो सकती है। इससे अधिक और क्या दुःख हो सकता है ? अरुणक ने भी मर जाना मजबूर किया। पर अपने सत्य को नहीं छोड़ा। लेकिन आज

हमारी क्या हानत है ? चाब हम वेशों दो-वैशों में ही अपना धनमोच मत्स्य बेच बेते हैं वह कितनी शोचनीय बात है ? सोय सत्य बोझने में चाब भय अनुभव करते हैं । लेकिन शास्त्रकारों ने कहा है—

बन्धस्म बाध्याए पबदिष्ठयेहावी मारं तपति ।

‘मत्स्य की बाधा में लड़ा हुआ निबेकी पुरख मृत्यु की भी जीत लेता है । हमारे धर्म मनीषियों ने एक सूत्र कहा है—

सत्यं शिवं सुन्दरम्

यह सूत्र दीस की संस्कृति से हमारे यही सामा है । दीस की संस्कृति कुछ लोगों द्वारा हिन्दुस्थान की संस्कृति से भी प्राचीन मानी जाती है । उन्होंने तीन हजार वर्ष पहले कहा

The Truth the Good, the Beautiful.

बा—यही वाक्य-सूत्र हमने ‘सत्यं शिवं सुन्दरम्’ के रूप में अपना लिया है ।

मत्स्य सुन्दर है और कम्पाण प्रम है । सचिन बहुत से लोग सुन्दरता में ही सुख मान लेते हैं । एक तत्ववेत्ता के पास एक ऐसा ही पालमी सामा— जो सुन्दरता में ही सुख मानता था । उसने कहा—जब सुन्दरता में ही सुख रहना है तो फिर सत्य और शिव को मानने की क्या जरूरत है ? तत्ववेत्ता बड़ा सहारा था । जो जितना अधिक तत्ववेत्ता होता है वह उतना ही बहारा भी होता है मकाल जितना ऊँचा होगा है उतना ही गहरा । तत्व वेत्ता ने उससे पूछा—क्या तुम्हें सुन्दरता ही प्रिय है ? उस व्यक्ति ने कहा—हाँ । तब तत्ववेत्ता ने पूछा—अगर तुम्हें कोई सुन्दर-सुन्दर नमित्त सन्द में वाक्यमयी बाणी में गालियाँ दे तो क्या तुम्हें वह अच्छी लगेगी ? व्यक्ति ने कहा—नहीं ।

तत्त्ववेत्ता ने उसे दूसरी तरह से समझाते हुए कहा—
अगर तुम्हे कोई फूलों के बजाय किसी नन्हे बच्चे के कोमल हाथ काट कर दे, तो क्या तुम्हे वह प्रिय होगा ? तब उसने समझ लिया कि कोरी सुन्दरता ही काम की नहीं है । एक स्त्री बड़ी रूपवती हो, गौरवर्ण की हो और सुन्दर वस्त्रभूषण वाली हो, पर बड़ी लड़ने-भगड़ने वाली हो तो क्या वह सबको प्रिय लगेगी ? देखने में जो सुन्दर हो, हमें वह नहीं चाहिये, लेकिन सत्य और शिव-युक्त सौन्दर्य ही हमें प्रिय होना चाहिये । कोई स्त्री कुरूप क्यों न हो, पर वह अपने पति को प्राणों से भी अधिक चाहती हो और दूसरी तरफ एक सुन्दर स्त्री होने पर भी अपने पति से नफ़रत करती हो तो इन दोनों में सुन्दर कौन होगी ? सत्य और शिव के अभाव में कोरी सुन्दरता का कोई मूल्य नहीं होता । वह अभिशाप रूप होती है ।

एक बार गांधीजी ने जब हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिए उपवास किये थे तब रामचन्द्रन् नामक शान्ति निकेतन का एक छात्र महात्माजी के पास में रहता था । उसने एक दिन महात्माजी से पूछा—बापू, क्या आप कला में विश्वास नहीं करते ? गाँधीजी ने कहा—कौन कहता है कि मैं कला को नहीं मानता ? मैं कला को जरूर मानता हूँ लेकिन मेरी कला की व्याख्या दूसरी है । मैं सत्य में ही कला देखता हूँ । और ऐसी सत्य मिश्रित कला ही मुझे अभीष्ट है ।

हमें सर्व प्रथम यह समझ लेने की जरूरत है कि सत्य का स्वरूप क्या है ? ईश्वर कौन है, कैसा है और उसने सृष्टि की रचना कैसे की ? इत्यादिक दार्शनिक प्रश्नों का निर्णय आज तक नहीं हो सका है । और इसका निर्णय अभी पाँच

हजार वर्ष तक भी नहीं हो तो कोई हर्ज नहीं है लेकिन सत्य का स्वरूप जो अपने जीवन में नहीं जान सके तो उसका जीवन ही निस्तार होता है। अतः सत्य क्या है ? यह सबसे हमें सर्व प्रथम जान लेना चाहिये।

जैसा देखे और सुने वैसा ही सोचना सत्य है—यही व्याख्या सत्य की प्राथमिक व्याख्या है। सत्य की व्यापक व्याख्या तो यह है कि बाली विचार और वर्तन में भी सत्य का प्राचरण हो। बाली का सत्य प्रायः प्राथमिक प्राथम्यक हो गया है। पुराने जमाने में बाली के सत्य का बड़ा महत्त्व था। संस्कृत में कहा है—

वचनितु बोधया प्रोक्त बोधा—निश्चितमकारम्

पदार्थः अनेकीकृतं बदे निश्चितमकारम्।

संजन पुरुषों का सहज में सोचना भी सिमा-सेम जैसा होता है पर साधारण मनुष्यों का अल्प-पूर्वक सोचना भी पानी में लिखने जैसा होता है।

प्रायः हमारी स्थिति कैसी है ? सिमा सेम जैसी है या पानी में लिखने जैसी ? प्रायः की पुनियाँ में अत्यन्त बोझिले बाल पृथिवियों की प्रतिष्ठा हो रही है। इस तरह सत्य प्रायः अत्यन्त मार्ग पर जा रहा है। हम एक व्यक्तिवारी पुण्य को देखकर बूझा करते हैं लेकिन क्या कोई अत्यन्त बोझिले बाले में भी इतनी बूझा करना है। हम जितनी दुराचारिणी पुण्य को देखकर होती है उतनी ही बूझा अत्यन्त बोझिले बाले में भी होनी चाहिये।

अमेरिका के एक प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता बिबियम नेविदा ने एक दिन किसी सड़की का मनुष्य पर रोनी हुई देखकर उसने

रोने का कारण पूछा । लडकी ने कहा—“मेरा घड़ा फट गया है । और अब मैं अगर यो ही घर जाऊँ, तो मेरी माँ मुझे मारेगी, इसलिये यदि आपको फटा हुआ घड़ा जोड़ना आता हो तो मेहरबानी करके जोड़ दीजियेगा ।” इतिहासवेत्ता ने कहा—“घड़ा जोड़ना तो नहीं आता है लेकिन मैं तुम्हे पैसे देता हूँ इससे तुम नया घड़ा खरीद कर ले जाओगी तो तुम्हारी माँ नहीं मारेगी ।” यह कह कर उसने अपने बटवे में हाथ डाला तो बहुत खाली मिला । उसने लडकी से कहा—“अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, अगर तुम कल मुझे इसी समय यहाँ मिलोगी तो मैं तुम्हे जरूर पैसे दे दूँगा । आज अपनी माँ से कह देना कि घड़ा कल लाऊगी ।” लडकी उसकी बात पर विश्वास कर अपने घर चली गई । इतिहासवेत्ता भी जब अपने घर आया तो उसे अपने मित्र का एक तार मिला । जिसमें लिखा था कि कल स्टेशन पर तुम मुझसे जरूर मिलना । स्टेशन पर जाने का समय भी वही था जो समय उसने उस लडकी को दिया था । अतः अब वह कुछ दुविधा में पड़ गया । उसने सोचा मित्र बड़ा है या धर्म ? मित्र तो इस दुनिया का ही है लेकिन धर्म तो परलोक का भी है, अतः उसने धर्म का साथ देना ही तय किया । स्टेशन पर उसने अपने नौकर को भेजा और आने वाले अपने मित्र को एक चिट्ठी लिख कर दी कि मुझे कुछ आवश्यक कार्य है मैं नहीं आ सका हूँ । इसके लिये आप मुझे क्षमा करें । वह चाहता तो नौकर को पैसे देकर भी लडकी के पास भेज सकता था लेकिन उसने अपने वचन के पालन के लिये ही ऐसा किया । हमारी वाणी में भी ऐसी दृढ़ता होनी चाहिये । सत्य का पालन करने के लिये ऐसी दृढ़ता

का सबन करना आवश्यक है। पैसा की हानि उठाकर भी सत्य की हानि नहीं उठानी चाहिये। क्योंकि पैसों की हानि तो अधिक से अधिक धूलों ही मार सकती है लेकिन सत्य की हानि तो जन्म-जन्मान्तर में भी दुःख का कारण होती है। सत्य बचन की हकता तो आवश्यक होनी चाहिये। बंशाम के एक संश्लेषिष्ठ ध्यापारी इच्छुयान्ति का विस्तर है। एक बार जब वे राधाबाट की माद से मुभाफिरी कर रहे थे तब चोरों ने उनकी माद को बेर कर उगम कहा—'तुम्हारे पास आ भी हो सब है तो नहीं तो फिर रीर नहीं खेगी।' इच्छुयान्ति ने चोरों से कहा—'भाई सगी तो बेर पास कुछ नहीं है। चोरों को जब कुछ नहीं मिसा तो वे उन्हें मारने लगे। इच्छुयान्ति ने कहा—'भाई मारते क्यों हा ? अगर तुम्हें स्वयं चाहिये तो तुम मेरे घर आना मे तुम्हें जितने मागोगे उतने स्वयं दूंगा। उनकी बात पर विरबाम कर जब वे चोर दूसरे दिन उनके घर मये तो अपनी इच्छामुसार स्वयं लेकर लौट आये। इनके जीवन का दूसरा इष्टान्त है—एक बार एक धर्मप्रेम ने इनके साथ बाबल का सौदा किया था। बाबल से सौदा करते ही बाबल के भाव तीन गुने अधिक बढ़ गये। इच्छुयान्ति चाहते तो वे इन भावों से अधिक मुनाफा उठा सकते थे लेकिन उन्होंने अपने बचन का समाल रक्तत हुए उसका सब मुनाफा उस धर्मप्रेम को दे दिया। इन इष्टान्तों से सीकना इतना ही है कि हम मुह से जो सत्य कहे उसका जीवन में भी आचरण करे। ऐसे सत्य को प्राप्त करने के लिये महाभारत में अहिमा धमा गया लिलिखा आदि म्पारह उपाय बताये गये हैं। जिनका अनुसरण करने से सत्य का पोषण किया जा सकता है।

तीर्थ करो को तीर्थ कर बनाने वाला सत्य ही है । अतः तीर्थ करो से भी ऊँचा सत्य है । इसीलिये कहा है कि 'सच्च खु भगव'—सत्य ही भगवान् है । यदि हम एक बार तीर्थ कर का स्मरण नहीं करें तो यह उतना भयकर नहीं है, जितना कि सत्य का स्मरण नहीं करना । सत्य का स्मरण नहीं करना, तीर्थकर का स्मरण नहीं करने से भी अधिक भयकर है क्योंकि सत्य ही ईश्वर है और वही ईश्वर को पैदा करने वाला भी है । अतः मनुष्य किसी भी स्थिति में क्यों न हो उसे सत्य का अहर्निश पालन करना चाहिये । सत्य के पालन में ही शिव और सौन्दर्य है ।

२६ जुलाई १९४६ ।

सत्य और दया

कोई अगर ऐनीसी जमीन पर अपना महम लड़ा करे तो हवा का झोंका घाने पर बहु घरावायी हो जायगा। इसी तरह अपना जीवन भी धरम धर्म के गाँव पर बड़ा जाय ता वह भी एक ही झगटे में फिर सकता है। हमारे जीवन का पाया सत्य है और इस पर अगर हमारा जीवन घावित होगा तो हम दुनिया में टिक सकेंगे सम्पदा हमें भी ऐनीसे महम की तरह बगावायी हो जाना पड़ेगा। सब के बिषय में एक घ डेज मेमक ने भित्ता है—

The truth and love are most powerful things in the world

‘सत्य और प्रेम ये दो वस्तुएँ वही होती हैं वह दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली हो जाता है। जिस व्यक्ति में सत्य और करुणा होगी उसके सामने दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं टिक सकेगी। जगत की सर्वोत्तम शक्ति सत्य और दया ही है।

कल हमने जो सत्य के ११ उपाय बताये थे उनमें दया भी एक उपाय बताया गया है। दया के बिना सत्य का पावन नहीं किया जा सकता है। दूसरों की भलाई के खातिर अपनी

भलाई को—सुख को—न्यौछावर कर देना दया है । दयापूर्ण जीवन ही सच्चा जीवन होता है और वही सत्य का पालन भी कर सकता है । एक समय की बात है—एक रेल्वे पुल के पास में एक छोटी-सी भोपड़ी थी । इसमें एक बूढ़िया और उसकी लडकी रहती थी । एक बार ऐसी घनघोर वर्षा हुई कि वह पुल टूट गया । रात अधियारी थी और हवा खूब जोरो से चल रही थी । अचानक लडकी की नीद खुल गई । उसने अपनी खिडकी में से देखा तो पुल टूटा हुआ उसे नज़र आया । गाड़ी के आने का भी यही समय था । उसने अपनी मा को उठाया और कहा—‘माँ, पुल टूट गया है और गाड़ी अभी आने वाली है, अतः हजारों मनुष्यों की जान बचाने के लिये हमें कुछ करना चाहिये ।’ एक तरफ तो वर्षा का भयकर तूफान चालू है, घर से बाहर निकलने की इच्छा भी नहीं होती है और दूसरी तरफ लडकी कहती है कि ‘माँ, इन हजारों मनुष्यों की जान बचाने के लिये हमें कोई उपाय करना चाहिये ?’ लडकी बड़ी होशियार थी । उसने अपने हाथ में दूटे हुए खाट का एक डंडा लिया और उस पर कपडा लपेट कर उसे जलाया । दूसरे हाथ में अपनी लाल साड़ी का फटा हुआ कपडा लिया और माँ से कहा—‘माँ, चलो, अब हम रेल के सामने खड़ी हो जायँ । ड्राइवर जब यह लाल कपडा देखेगा तो गाड़ी खड़ी कर देगा ।’ माँ और बेटी दोनों अपनी भोपड़ी से निकल कर बाहिर आकर उस भयकर भक्कावात में भी पुल के पास आकर खड़ी हो गई । गाड़ी ठीक समय पर आई, लेकिन ड्राइवर ने जब आग की रोशनी में लाल कपडा उड़ता हुआ देखा तो कोई खतरा समझ कर गाड़ी रोक दी । चारों

चलेगा, उसे ही बड़ा मान लिया जायगा। सबसे पहले आँखें चली गईं, लेकिन आँखों के अभाव में भी मनुष्य जीवित रहा और अपना काम करता रहा। श्रोत्रेन्द्रिय और घ्राणेन्द्रिय के अभाव में भी मनुष्य का काम रुका नहीं। और इस तरह सभी इन्द्रियाँ एक-एक साल के लिए शरीर को छोड़कर चली गईं, पर शरीर का काम चलता रहा। आखिर में जब प्राण के जाने की वारी आई और वह शरीर से निकलने लगा तो सब इन्द्रियाँ विकल हो गईं। उन्होंने कहा—तुम सब में श्रेष्ठ हो, तुम मत जाओ। तुम्हारे बिना हम सबका काम नहीं चल सकता है।

जैसे शरीर में प्राण का मूल्य अधिक है वैसे ही सभी मनुष्यों में सत्य सबसे कीमती है। सत्य के अभाव में मनुष्य की भी प्राण-शून्य शरीर की तरह स्थिति हो जाती है। हम आत्मा को सच्चिदानन्द कहते हैं, लेकिन आत्मा का आनन्द तो सत्य ही है और सारी समाज ही सत्य पर नियत है। मनुस्मृति में कहा—

‘भूठ बोलना सब दुर्गुणों में बड़ा दुर्गुण है।’ हम भी कहते हैं कि—यदि कोई मनुष्य पहले, तीसरे और चौथे (अहिंसा, अचौर्य, ब्रह्मचर्य) व्रत का पालन करता हो, पर दूसरे व्रत का पालन नहीं करता हो तो यह निम्मार है। साधु यदि ४ व्रत का भग भी करदे तो वह सुवर मकता है, लेकिन दूसरे व्रत का भग करने वाला नहीं सुवर सकता। दुराचारी और हिंसक मनुष्य भी यदि सत्य बोलता है तो सुवर सकता है, लेकिन असत्य बोलने वाला कभी नहीं सुवर सकता है। इसीलिये कहा गया है कि सत्य प्राण तुल्य है। सत्य के अभाव

में जीवन भरे हुए के समान ही है ।

मनुष्य को स्वभावतः सत्य से प्रेम होता है । किसी मजदूर को घाप कोई काम करने को कहें और वह बिना किसी भी घापके सामने आकर कहे कि मैंने वह काम कर दिया है तो घापका विमात्र कैसा परम हो जायगा ? जिस तरह घापको झूठ बोलने वाला पुरुष नहीं बनता है उसी तरह घाप भी अगर झूठ बोलते हैं तो दूसरों को नहीं देखेंगे । यतः इससे सिद्ध होता है कि सत्य मनुष्य को प्रिय है । यमस्य उसे दण्डा नहीं है लेकिन सत्य का आचरण उसे सुखमयी है । यहाँ एक कमी मनुष्य की सबसे बड़ी कमी है । जिसे मनुष्य को यमस्य ही दूर करनी चाहिये । सत्य बड़ा चमत्कारिक होता है । एक पुनर्जागरण पुरुष भी सत्य बोलने पर दुश्मनों से छुटकारा पा सकता है । पुराने समय में फ्रान्स और इटली आदि देशों में ऐसा नियम था कि जो पुरुष चोरी करते थे उनके हाथ बाँध कर उन्हें नीकायों पर बैठा दिया जाता था । एक बार एक बड़े आफिसर ने जब इन लोगों को देखा तो पूछा तुम लोगों ने ऐसा क्या काम किया है जिससे तुम्हें यहाँ बाँधकर रखा गया है ? लोगों में से किसी ने कहा—जब ने मुझे झूठ-झूठ और समझ कर यह सजा दे दी है । किसी ने कहा—झूठी गवाही मैं मुझे पकड़ लिया गया है । इस तरह बोपी होते हुए भी सब घपने को निर्दोष साबित करने लगे । लेकिन एक आदमी ने कहा—मेरे पास खाने को कुछ नहीं था यतः मैंने चोरी की और पकड़ा गया । उसी की यह सजा मुझे यहाँ मिली है । इस आदमी के साथ कबल से उसने समझ लिया कि और सब आदमी घपने बोय छिपाने के लिये झूठ बोलते हैं पर यह आदमी सत्य

बोलता है । तब उसने इस आदमी से कहा—भाई, तुम इन भले आदमियों (व्यग) के बीच में रहने लायक नहीं हो, मैं तुम्हें इस दुःख से छुटकारा दिलाता हूँ । सत्य बोलने वाला दुःखो से भी मुक्त हो जाता है, यह हमें इस कथा से ज्ञात हो जाता है । अतः हमें यह समझ लेना चाहिये कि हमारे जीवन का पाया सत्य है और जीवन को स्थिर बनाने के लिये सत्य का ही पाया बनाना होगा । जितना ही जीवन अधिक उन्नत बनाना होगा उतना ही सत्य का पाया मजबूत करना होगा । जो इस सत्य का जितना गहरा पालन करेंगे वे उतनी ही अधिक अपने जीवन में शान्ति स्थापित कर सकेंगे ।

जो मनुष्य शर्मदार होता है वही सत्य का पालन कर सकता है । जिसमें घृति यानी लोक-कल्याण की भावना नहीं होती, वह कभी भी सत्य का पालन नहीं कर सकता है । जिसमें आर्यता यानी आगे बढ़ने की भावना होती है वही सत्य का पालन कर सकता है । समता यानी समभाव रखने वाला व्यक्ति ही सत्य का पालन कर सकता है और क्षमाशील व्यक्ति ही सत्य का आचरण कर सकता है । यहाँ क्षमा का स्वरूप समझ लेना आवश्यक है । क्षमा दो तरह की होती है—किसी को क्षमा देनी, यह क्षमा का पहला प्रकार है और दूसरो से क्षमा की याचना करनी, यह क्षमा का दूसरा प्रकार है । क्षमा मागनी और क्षमा देनी, यह भी सत्य-प्राप्ति की सीढ़ी है । हम अपनी त्रुटियों के लिये क्षमा मागे और दूसरो को क्षमा दे तभी हम सत्याचरण कर सकते हैं । मानव से भूल होना तो स्वाभाविक ही है, लेकिन जैसे मनुष्य अपनी भूल के लिये क्षमा चाहता है वैसे दूसरो के दोषों को भी उसे क्षमा

करना चाहिये । कोई धरर यह सोचे कि दुनिया में जो-जो मनुष्य पूज करते हैं उन्हें मान देना चाहिये तो घाब हो करर मनुष्यों में से कौन पुण्य विन्या बनगा ? अतः मनुष्य को क्षमा करना और क्षमा लेना दोनों ही प्रकार की क्षमा का आचरण करना चाहिये ।

जो मनुष्य अपनी मूल को पूज समझ लेता है वह मनुष्य मुझने की तरफ घाने बढ़ जाता है । अपने दोषों को दोष मानता यह कोई छोटी बात नहीं है । जिस मनुष्य के पास ऐसी दुतरफी क्षमा हो उसके लिये एक धर्मेव लेखक ने कहा है—

जिस पुण्य के पास दुतरफी क्षमा है वह पुण्य देव-सुत्य है । वह क्षमा सत्य की सोपान स्वल्प है । इसके पालन से सत्य का आचरण किया जा सकता है । क्षमा की तरफ विनिष्ठा अनसूया आदि भी सत्य की सीढ़ियाँ हैं । जिन पर चल कर मनुष्य अपना जीवन पवित्र बना सकता है और जीवन में सत्य का व्यवहार कर सकता है । अतः हमें यह समझ लेना चाहिये कि हमारे जीवन का पाया सत्य है और जीवन को स्थिर बनाने के लिये सत्य का ही पाया बनाना होगा । जितना ही जीवन अधिक उन्नत बनाना होना उतना ही सत्य का पाया गहरा करना होना । जो इस सत्य का विन्या महारा पालन करगे वे उतनी ही अधिक अपने जीवन में शान्ति स्थापित कर सकेंगे ।

अचौर्य

साईकिल में जब तक गति होती है तब तक वह खड़ी रहती है, चलती हैं— गति के अभाव में वह गिर जाती है। मनुष्य का जीवन भी साईकिल की तरह है। मानव का जीवन भी जब तक चारित्र्य में चलता रहता है तब तक वह उन्नत रहता है, अन्यथा पतित हो जाता है। कुछ वस्तुएँ ऐसी हैं जो सदा काल गतिशील ही रहती हैं। यानी उनकी गति स्थिर नहीं रहती है। समय का चक्र सदा आगे ही चलता रहता है। वह कभी रुकता नहीं है। मनुष्य का चारित्र्य और सद्गुण भी ऐसी वस्तु है कि जो सदा बढ़ता ही रहना चाहिए। साईकिल की गति की तरह सद्गुणों में जहाँ तक हम चलेंगे, वहाँ तक ही हमारा जीवन गतिमान है, अन्यथा हम रुक गये ऐसा समझ लेना चाहिये। चारित्र्य का अर्थ चलने का होता है। चलने के दो मार्ग होते हैं—अच्छे और बुरे। इसलिये चारित्र्य के पहले सम्यक् शब्द को जोड़ कर यह ज्ञात कराया गया है कि शुभ ध्येय की तरफ चलना ही चारित्र्य है, ध्येय-विमुख होकर चलना चारित्र्य नहीं। लेकिन आज तो हमने चारित्र्य का अर्थ ही स्थगित हो जाना कर दिया है। एक जमाना था जब कि निवृत्ति प्रधान चारित्र्य को महत्व दिया गया था क्यों

कि उस समय जोम भासबबध सङ्काश्यां बहुत हुआ करती थी । उनको मिटाने के लिये ही निवृत्ति प्रधान चारित्र्य की विज्ञा की जाती थी । लेकिन आज निवृत्ति में भी घातस्थ प्रमाद धारण्य भावि पाप पुस गये हैं । इसलिये आज निवृत्ती प्रधान चारित्र्य को नहीं बसिक प्रवृत्ति प्रधान चारित्र्य की विशेष आवश्यकता है । इस चारित्र्य के पहले और दूसरे धर्म का वर्णन हम ऊपर कर चुके हैं । यहां सब धर्मीय का वर्णन हम करना है जो कि चारित्र्य का तीसरा धर्म है ।

धर्मीय यानी जोरी नहीं करना । जोरी करके किसी का बल ह्वम कर लेना या वरबादा जोम कर कोई चीज उद्य लेना जोरी कही जाती है । लेकिन यदि हमने किसी वस्तु को प्राप्त करके भी उसका उपयोग वैसा नहीं किया तो यह भी जोरी ही होती है । अपनी इन्द्रियों का उपयोग न कर दुरूप योग किया तो यह भी जोरी है । अधिक गहृष्टई से विचार कर तो आवश्यकता से अधिक रखना भी जोरी है । सब मनुष्य का काम साधे मोहन से बन सकता है तो फिर उसके लिये आचार भावि जाना भी जोरी नहीं तो और क्या है । प्रकृति इतना पैदा करती है कि सब मनुष्य उससे अपना गुमारा कर सकते हैं बसंत कि सब अपने-अपने परिमाण से ले आवश्यकता से अधिक का खचय नहीं करें । चीटी किठनी छोटी होती है पर इच्छा किठना करती है ? उसका निर्वाह तो एक छोटे से कण से भी हो जाता है लेकिन बहुत खचय करती रहती है । मत यह भी जोरी ही है ।

सत्य भवण करने के लिये हमें जो काम मिले है उनका उपयोग निवासवण से करना और भीम से सत्य के बचने

असत्य बोलना चोरी है। शरीर से सुस्त निकम्मे बने बैठे रहे, पर-सेवा नहीं करे तो यह भी चोरी ही है। क्योंकि जो वस्तुएँ हमें जिस कार्य के लिये मिली हैं उनका वैसा उपयोग न कर विपरीत उपयोग करना भी चोरी ही कहा गया है। अचौर्य के साथ अपरिग्रह का वैसा ही सम्बन्ध है जैसा कि मुई के साथ डोरे का। जो अपरिग्रही होता है वही अचौर्य व्रत का पालन कर सकता है। पुराने जमाने की एक बात है—ईरान में एक शाहजूस नामक प्रसिद्ध पुरुष हो गया है। वह राजवंशी होने पर भी बहुत पवित्र मनुष्य था। वहाँ के फकीर भी उसे पूज्य पुरुष मानते थे। एक दिन एक फकीर ने शाहजूस से मुलाकात की और कहा—जो वस्तु हम फकीरो के जीवन में देखना चाहते थे वह आज तुम्हारे जैसे राजवंशी में दिखाई दे रही है। मतलब यह है कि वह एक पहुँचा हुआ पुरुष था। उसके एक पुत्री भी थी, जो बड़ी लायक थी। वह जितनी शिक्षित और सस्कारित थी उतनी ही सुन्दर भी थी। एक दिन एक राजा ने उसके साथ शादी करने के लिये कहा, लेकिन शाहजूस ने उत्तर दिया—मुझे लड़की के लिये राजा नहीं, त्यागी पुरुष चाहिये। कुछ दिनों बाद शाहजूस ने एक मस्त फकीर को देखा, जिसे देखकर उसने कहा—क्या तुम शादी करना चाहते हो ?

फकीर ने कहा—शादी करना तो चाहता हूँ लेकिन मुझ फकीर को कौन अपनी लड़की देने को राजी होगा ? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है ?

शाहजूस ने कहा—मैं तुम्हें अपनी लड़की दूँगा।

फकीर ने कहा—लेकिन मेरे पास तो केवल तीन पैसे हैं ?

साहूकरा ने कहा—तुम अपने तीन पैसों से ही अपनी सारी कुटुम्ब आदि से भागो मैं अपनी सड़की का बिबाह तुम्हारे साथ कर दूंगा ।

जब फकीर सब सामग्री लेकर आया तो साहूकरा ने उसके साथ अपनी सड़की का बिबाह कर दिया । फकीर उस सड़की को लेकर अपने घर आया । लेकिन सड़की ने जैसे ही उस फकीर की झोपड़ी में पैर दिया कि जैसे ही उसने कहा—मैं इस घर में नहीं रह सकती हूँ ?

फकीर ने कहा—यह तो मैं जानता ही था कि तुम राज-मराने की होकर मेरे जैसे फकीर की झोपड़ी में कैसे रह सकती ?

सड़की ने कहा—मैं तुम्हारे झोपड़ी देखकर नहीं भागना चाहती हूँ पर तुम्हारी इस रोटी को देखकर मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ । क्या तुम्हें कम का भरोसा नहीं है ? जिससे तुमने यह रोटी बना रखी है ?

फकीर ने कहा—यह रोटी कम कम पई की मट में बना लोड़ी है । लेकिन जब सड़की ने उस फकीर से कहा कि बकरल से ज़्यादा रकना खोरी है तो उस फकीर ने यह रोटी एक भूखे मनुष्य को दे दी । तब वह सड़की उसकी झोपड़ी में आई । लेकिन आज हमारी स्थिति बड़ी विपन्न हो गई है । बकरल के भुर्खाफक रकने में हमें विश्वास ही नहीं होता । सन्त फॉसिस भी एक ऐसा ही अपरिग्रही था । एक दिन उसके मठ में एक ब्रह्मचारी आया जिसकी जेब में से एक पैसा गिर पड़ा था सन्त फॉसिस के एक शिष्य ने उसे उठाकर ऊपर रक दिया । तब सन्त फॉसिस ने अपने इस शिष्य को बर्ख

देते हुये कहा—तुमने जिस पैसे को अपने हाथो से उठाकर ऊपर रखा है, उसे अब अपने दाँतो से पकड़ कर बाहर फेंक दो । याद रखो, अगर तुम्हे अपना हित अभीष्ट हो तो पैसे से सदा वचते रहो, उसे छूना भी नहीं चाहिये । भगवान् महावीर ने भी यही कहा है कि—‘परिग्रह को इकट्ठा करके नहीं रखना चाहिये । तुम्हे जो वस्तु चाहिये उसका अधिक सचय मत करो, वह तो तुम्हारी अन्तराय खुली होगी तो अवश्य मिलेगी ही । लेकिन हमें आज उनके वचनो पर विश्वास नहीं रहा है । इसीलिये हम परिग्रह को इकट्ठा करके रखते हैं । सच्ची पूजा या आराधना तो यही है कि भगवान् के वचनो का पालन किया जाय । पालन और विश्वास के अभाव में केवल उनके नाम-स्मरण से क्या लाभ हो सकता है । अतः मनुष्य को अस्तेय व्रत का पालन करना नहीं भूलना चाहिये । अस्तेय व्रत में अहिंसा और सत्य का तो समावेश हो ही जाता है । क्योंकि अस्तेयव्रत के पालन से ही सत्य और अहिंसा का भी पालन किया जा सकता है । इस अस्तेयव्रत के पालन करने पर ही मनुष्य सयम क्षेत्र में आगे चल सकता है तथा सत्य अहिंसा के पालन द्वारा अपना जीवन पवित्र बना सकता है ।

३१ जुलाई, १९४८

ब्रह्मचर्य

हमारे शरीर में दो तरह की शक्ति हैं। एक मस्कुलर स्ट्रॉन्ग—शारीरिक शक्ति और दूसरी नर्ब स्ट्रॉन्ग—स्नायुविक शक्ति। अपने शरीर को पूर्ण स्वस्थ और चुस्त रखने के लिए इन दोनों ही शक्तियों का संभय करना जरूरी होता है हमें अच्छी नुस्ख और व्यायाम आदि से मस्कुलर स्ट्रॉन्ग बढ़ा कर सकते हैं। शरीर में जो मीने-मीने ज्ञान-तन्तु हैं उनको स्वस्थ रखना नर्ब स्ट्रॉन्ग है। पहली शक्ति व्यायाम से प्राप्त की जा सकती है और दूसरी ब्रह्मचर्य तथा चित्त की प्रसन्नता से काममें रखी जा सकती है। इस ब्रह्मचर्य का हमारे जीवन में जोड़ा स्थान है।

ब्रह्मचर्य हमारे जीवन की लाज है। शारीरिक और मानसिक दोनों ही शक्तियाँ इस पर टिकी हुई हैं। सेठ में यदि लाज घण्टी हो तो सब घण्टा ही पैदा होगा है। जिस तरह घण्टी लाज से दो-तीन तोल जाने टमाटर भी सेर-दो सेर तक के पैदा किए जा सकते हैं उसी तरह ब्रह्मचर्य और प्रथम राम का और बढ़ाने के लिये भी ब्रह्मचर्य की लाज की जरूरत रहती है। बाल्यावस्था में ही यदि यह लाज राम दिया जाय तो उससे नर्ब स्ट्रॉन्ग बढ़ जाती है।

हमने ब्रह्मचर्य का बिल्कुल छोटा-सा अर्थ ले रखा है । लेकिन पूर्ण ब्रह्मचर्य तो पाचो इन्द्रियो से ही पालन किया जा सकता है । तभी बौद्धिक तन्दुरुस्ती यानी आत्मिक और शारीरिक तन्दुरुस्ती साधी जा सकती है । जैसे कि—

कान का ब्रह्मचर्य—जिसको सुनने से हृदय मे कुसस्कारो की जागृति हो ऐसे सिनेमा आदि के गायनो को नही सुनना, कान का ब्रह्मचर्य है । आँख का ब्रह्मचर्य यह है कि सिनेमा-नाटक आदि नही देखना, जिससे कि हृदय मे बुरे विचार पैदा हो, क्योंकि मनुष्य का यह स्वभाव है, कि वह अच्छाई को ग्रहण करने में तो देरी लगाता है, परन्तु बुराई को वह तत्काल ग्रहण कर लेता है । नाटक और सिनेमा भले ही कितने अच्छे और महापुरुषो के भी क्यों न हो, लेकिन वे प्रायः कुसस्कारो को ही जागृत करने वाले होते है । एक बार हमारे पास काका-साहब कालेलकर आये थे, उस समय प्रसंगवश सिनेमा की बात चल पड़ी थी । तब उन्होने कहा था—‘मनुष्य सन्त तुकाराम का सिनेमा देखते हैं, लेकिन क्या कोई मुझे यह भी बता सकते हैं कि सिनेमा देखने से कितने तुकाराम के भक्त हुए हैं ?’ देखने वालो मे तो तुकाराम के भक्त होंगे, लेकिन सिनेमा देखने से कोई तुकाराम का भक्त नही हुआ है । इस लिये जो लोग सिनेमा के नाम पर यह कहते हैं, कि उससे तो बड़ी-बड़ी शिक्षाएँ मिलती हैं, वे बड़ी भूल करते हैं । आज के सिनेमा और नाटको का अच्छा असर प्रायः होता ही नही है ।

ब्रह्मचर्य पालन के लिये विषय-वासना नही रखनी चाहिये यह निषेध आज्ञा दी गई है । लेकिन आगे जाकर पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिये विधेयात्मक-भावात्मक ब्रह्मचर्य का

स्वल्प भी जानना जरूरी है। अन्वयात् ब्रह्मचर्य प्रवृत्त एवं जाता है। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिये अपनी सम्पूर्ण इन्द्रियों को परमात्मा की सेवा में—जन-सेवा में लगा देना चाहिये। जो मनुष्य अपनी इन्द्रियों को परमात्मा की सेवा में लगा देता है उसे फिर कभी विषम की चाह नहीं होती है। स्वामी रामतीर्थ ने कहा है—‘काम की वधा काम है।’ यानी मानव जब पारिरीक धर्म करने लग जाता है तब उसके सब विकार शान्त हो जाते हैं। कोई मनुष्य लकड़ी चीरता हो या लोहा गरम करता हो तो उस समय उसके सब विकार शान्त रहते हैं। इसलिये यह कहा जाता है कि काम—(विकार) की दवा काम ही है। यदि मनुष्य अपने हाथों से काम करता रहे तो वह वासनाओं को जीत सकता है। इसीलिये हमारी संस्कृति के मूल में धर्म रक्खा गया है। जैन और बौद्धों की संस्कृति को धर्मल संस्कृति कहते हैं। जब मूल में ही धर्म है उसका लिये उद्योग तो चाहिये ही। लेकिन मनुष्य स्वभाव से ही आरामतन्त्री होता है। कम काम करना और अधिक आराम लेना यह उसकी भावना रहती है। मोटर की स्प्रिंग बढ़ाकर या रेल की चाल तेज करके भी वह समय की बचत करने का विचार करता है। क्योंकि उसे आराम चाहिये। परंतु यह सब वह अपने आराम के लिये ही करता है। लेकिन वह जिसे आराम समझ रहा है वह सचमुच आराम नहीं है। चुपचाप बैठे-सोते रहना भी क्या आराम है? धर्मल संस्कृति ने धर्म की प्रतिष्ठा कायम की पर फिर भी मनुष्य आराम तन्त्री ही रहा। महात्माजी ने पुनः उसकी प्रतिष्ठा स्थापित की और स्वयं मेहनत कर लोगों को धर्म की महत्ता बताई।

आज की दुनिया का मनुष्य अपना सामान अपने हाथों से उठाने में और खेत में जाकर कुदाली से काम करने में भी शर्म समझता है। लेकिन महात्माजी ने पुन इसकी प्रतिष्ठा की। भला, अपने हाथों से अपना काम करने में भी शर्म क्यों होनी चाहिये ? शर्म तो दूसरों के सामने बीड़ी पीने में या दूसरों से काम कराने में आनी चाहिये। महात्मा जी ने जब सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी, तब एक बड़ा श्रीमन्त उनसे वहाँ मिलने के लिये आया था। उसने एक घड़ा लिये हुए व्यक्ति से पूछा—भाई, मुझे गान्धीजी से मिलना है, वे कहाँ मिलेंगे ? हाथों में घड़ा लिये हुए व्यक्ति ने कहा—आप मेरे साथ चलिये, मैं आपको गान्धीजी से मिला दूँगा। वह उसे कूएँ पर ले गया। श्रीमन्त ने कहा—भाई, मुझे गांधीजी से ज़रा जल्दी मिला दो न ? घड़ा उठाने वाले व्यक्ति ने कहा—भाई मैं ही गांधीजी हूँ। कहिये, क्या काम है ? आगन्तुक श्रीमन्त तो गांधीजी को अपटूडेट समझ रहा था, पर जब उन्हें अपने कंधों पर घड़ा उठाये हुए देखा तो उसके आश्चर्य का पार न रहा। ऐसी ही एक घटना अफ्रिका में हुई थी। गाँधीजी अफ्रिका के आश्रम में कुदाली से मिट्टी खोद रहे थे। उस समय एक पुरुष आया और उसने गांधीजी से कहा—मुझे गाँधीजी से मिलना है। गांधीजी ने कहा—मैं ही गान्धी हूँ। कहिये, क्या काम है ? गान्धी जी के हाथ में कुदाली देख कर वह भी आश्चर्य में डूब गया था। कहने का मतलब यह है कि इस तरह स्वयं मेहनत करने से ही शारीरिक शक्ति बढ़ती है और उसीसे ब्रह्मचर्य का बल भी बढ़ता है।

ब्रह्मचारी मनुष्य के ज्ञानतनु बड़े निर्मल हो जाते हैं। वे

जिम चीजको एक बार देख लते हैं या सुन लते हैं उसे फिर कभी नहीं भूलते हैं । स्वामी विवेकानन्द जब 'विश्व विद्या' नामक एक पत्र रहे थे तब उनसे एक मित्र ने कहा—भाप इनका क्या पत्र तो पढ़ जाते हैं लेकिन क्या यह सब सच सही जाता है ? विवेकानन्द ने कहा—बोस तू क्या पूछना चाहता है ? मित्र ने पूछा—क्योंकि जब पर किस विषय पर क्या लिखा हुआ है ? स्वामी विवेकानन्द ने जैसा उन पुस्तक में लिखा हुआ था वैसा ही अपने मुँह से कह सुनाया । उनकी स्मरण शक्ति इतनी तेज थी । लेकिन स्मरण शक्ति के सूत्र में ब्रह्मचर्य का ही तेज था । ब्रह्मचर्य से उनके ज्ञानगतु अपने निर्मल धीरे धुंध बने हुए थे कि वे एक बार पढ़ने से ही उसे चित्रण कर लेते थे ।

ब्रह्मचर्य की शक्ति असीम है जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह चीजें सीधी सी तो होती ही हैं । पुराने समय का एक किस्सा है—मगध के एक गाँव में बर्मपाल नामक एक ब्राह्मण रहता था । उसके एक पुत्र था । जिसका नाम था बर्मकुमार । उसने अपने पुत्र को गङ्गाधारा के विद्यालय में अध्ययन के लिये भेज रखा था । वहाँ कुछ घण्टों बाद बर्मकुमार के एक व्याचार्य के पुत्र का बेहोशपान हो गया । जब विद्यार्थी धोक मग्न हो गये । बर्मकुमार ने उन्हें देख कर कहा—भाई तुम सब कुछ क्यों कर रहे हो ? लड़कों ने कारण बताते हुए कहा— व्याचार्य के एक ही तरण पुत्र का धीरे धीरे घाब मर गया है । बर्मकुमारने कहा—तरण तो कभी मरता ही नहीं है लड़को ने कहा—क्या तुम्हारे घर में कोई नहीं मरता है ? बर्मकुमार ने कहा—हाँ मेरे घर में तरण नहीं मरता है ।

पिता के देखते हुए पुत्र आज तक नहीं मरा है । लडको को धर्मकुमार की बात पर आश्चर्य हुआ । उन्होंने आचार्य से आकर कहा—आचार्य, धर्मकुमार कहता है कि तरुण तो कभी मरता ही नहीं है । उसके घर में पिता के देखते हुए आज तक कोई पुत्र नहीं मरा है । आचार्य को भी इस बात से आश्चर्य हुआ । लेकिन उन्होंने अपने मन में धर्मकुमार की बात सच है या नहीं, यह जानने का निश्चय कर लिया । मौका पाकर एक दिन आचार्य तीर्थाटन करने के बहाने तक्षशिला से निकले और सीधे धर्मकुमार के घर पर आकर ठहरे । धर्मकुमार के पिताने आचार्य का बड़ा स्वागत-सत्कार किया और बड़ी प्रसन्नता से पूछा—कहिये, क्या आज्ञा है ? आचार्य ने रुधे गले से कहा—“भाई तुम्हारा पुत्र धर्मकुमार मेरे यहाँ पढ़ा और वेदों का ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन अब वह मर गया है । मैं उसके फल लेकर तुम्हारे पास आया हूँ ।” उसका पिता, आचार्य की बात सुनकर, ताली बजाते हुए कहने लगा—महाराज यह बात आप बिल्कुल झूठी कहते हैं । मेरा धर्मकुमार कभी नहीं मर सकता है । यह सुनकर आचार्य को धर्मकुमार की बात पर विश्वास हो गया । तब उन्होंने धर्मपाल से कहा—भाई, तुम्हारा पुत्र मरा नहीं है । मैं तो केवल यह जानने के लिये यहाँ आया हूँ, कि तुम्हारे कुटुम्ब में तरुण की मृत्यु क्यों नहीं होती है ? धर्मपाल ने कहा—आचार्य, मेरे कुल में कोई भी स्त्री-पुरुष ब्रह्मचर्य का उल्लंघन नहीं करते हैं । इसीलिये कभी भी मेरे कुटुम्ब में तरुण का मरण नहीं होता है । बन्धुओं ! अब तनिक आप अपनी स्थिति का भी खयाल कीजिये । आज हमारे समाज में पत्नीव्रत नष्ट हो गया है । समाज का एक पहिया बिल्कुल

सक गया है फिर अपना समाज की गति हो भी तो कैसे ?
 स्त्रियों के लिये जैसे पवित्रण धर्म है धीरे से इसका पालन
 आरम्भ करनी भी है पति के मर जाने पर भी जैसे वह दूसरे
 पुरुष की इच्छा नहीं करनी है वैध ही पुरुषों को भी पत्नीपूज
 का पालन करना चाहिये । पुरुषों ने अपने आप धर्म इसकी
 छूट ल रानी है पर यह उनकी ज़्यादा ही है । उसने अपने
 ज्ञान अधिकार का दुरुपयोग ही इसमें किया है । जैसे बहिरों
 पर पुरुषों ने बबरान् पवित्रण डाल रखा है जैसे मनुष्यों पर
 भी पत्नीपूज का प्रतिकार क्यों नहीं होना चाहिये ? सरकार ने
 यह तो कानून बना दिया है कि एक के बीवित होने पर दूसरी
 स्त्री के साथ विवाह नहीं किया जा सकता पर मैं तो यह
 कहना चाहती हूँ कि पत्नी के मर जाने पर भी मनुष्य को
 दूसरी पत्नी करने का अधिकार नहीं होना चाहिये । अगर
 आप इस पत्नीपूज धर्म का पालन करेंगे तो आप अपने जीवन
 में ब्रह्मधर्म का नेत्र-निष्ठापन में-अवस्था प्राप्त कर सकेंगे ।

२ अगस्त २१४८

अपरिग्रह

व्यापारी व्यापार करते हैं और जहाँ तक उनको उममे कमाई होती है वहाँ तक वे अपने जीवन में रस लेते हैं लेकिन जब कमाई फीकी पड़ जाती है तब उनको अपना जीवन नीरस ज्ञात होने लगता है ।

एक संगीतज्ञ की आवाज़ जब तक मधुर रहती है तब तक तो वह बड़ा खुश रहता है, लेकिन जब उसकी आवाज़ विगड़ने लगती है तो उसे बड़ा दुःख होने लगता है ।

एक सुन्दर स्त्री अपने सौंदर्य के नष्ट हो जाने से पूर्व ही मरना अच्छा समझती है, पर कुरूप रह कर जीना नहीं चाहती है । ठीक इसी तरह हर एक मनुष्य को भी यह विचारना चाहिये कि जब अपने जीवन में से सच्चारित्र निकल जाय तो ऐसा जीवन भी हमें नीरस और निकम्मा लगना चाहिये ।

चारित्र क्या है और उसके कौन से अंग हैं ? इसका वर्णन करते हुए आज हम चारित्र के पाँचवें अङ्ग पर पहुँचे हैं । दुनिया के समस्त सद्गुणों का अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह में समावेश हो जाता है । ये ही पाच

चारित्र्य का मुख्य प्रश्न है। जिनमें ने चार का बलान तो हम कर चुके हैं। पात्र पात्रों का वर्णन हमें यही करना है।

चारित्र्य का पात्रों का प्रश्न है अपरिग्रह। मानव श्रीमन् हो पर स्वतः परीची को स्वीकार करे तो यह अपरिग्रह है। (श्रीमन् हाकर भी स्वतः गरीबी को धारण करना अपरिग्रह है) महाबाहू महावीर राजा के सकुंके ये धीर अपमान दुःख भी राज-मुच ये तर्कित उन्होंने श्रीमन् होते हुए भी स्वतः परीची मोम भी मही उनका अपरिग्रह था। अपरिग्रह का मतलब ही यही है कि स्वतः परीची धारण करना।

पात्र हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा प्रश्न परीची का है। मनुष्य को जब तक मानव नहीं मिलता है तब तक उनके लिये सब नीरस होता है। पात्र का हिन्दू दुनिया में सबसे गरीब है। गरीब मानव के साथ सदा जाने का ही प्रश्न सदा रहता है। जब तक हम उनका यह प्रश्न नहीं हल कर सकते तब तक उनको हम कुमरा क्या उपरिग्रह दे सकते हैं? पात्र के गरीब भारत का यह प्रश्न इतना विफट है कि यदि गांधी का एक ध्येय बीमार होता है तो वह न एक रोज की दवा से मरता है धीरे न वह एक रोज धारण ही कर सकता है। दवा से तो वैसे कहीं धीरे धारण करे तो लाने क्या?

पात्र इन्हीं पात्रों पर माया हिन्दुस्तान निम रहता है। बकीर धीरे राखी महागर्भ भी उनसे पल रहे हैं। वे सब को निम-निम कर जीवन-दान देते हैं पर उनको कोई जीवन देना है? जिनके ऊपर हमारे जीवन का धारण है क्या हम उनको सुन सकते हैं? लेकिन पात्र की स्थिति बड़ी विचित्र है। हम उन्हें सुन पड़े हैं। जब तक हम उनका सुचार नहीं

करेंगे तब तक याद रखिये कि हमारी स्थिति ठीक नहीं हो सकेगी। मानव का प्राथमिक कर्तव्य ही यह है कि वह जन-सेवा करे। लेकिन आज वह अपने डम उद्देश्य में कोमो दूर हो गया है और उसका ही यह परिणाम है कि हिन्द आज गरीबी की चक्की में पिमता चला जा रहा है।

हम मानते हैं, कि पहले-दूसरे और तीसरे आरक में धर्म नहीं होता है। क्योंकि उस समय समाज में किसी तरह की विपमता नहीं होती है। जब रोग ही न हो तो फिर रोगों की दवा क्यों रखी जाय ? अतः उस समय धर्म नाम की कोई चीज नहीं होती थी। लेकिन आज तो सारी दुनिया में ही विपमता ने अपना घर कर लिया है। आज एक तरफ तो एक मानव, मेवा-मिष्टान्न खाता है, पर दूसरी तरफ दूसरे को चने भी खाने के लिये नहीं मिल रहे हैं। कैसी विपम स्थिति आज हमारी हो गई है। महाराष्ट्र का एक दृष्टान्त है—जस्टिस रानाडे अपने घर से बाहिर जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक कुत्ते को वमन करते हुए देखा और फिर वही एक भूखे मनुष्य को खाते हुए भी देखा। यह देख कर उनका अन्तस्तल काप उठा। उन्होंने तत्क्षण यह प्रतिज्ञा की कि जब तक मैं इस गरीबी को दूर नहीं करूंगा तब तक मैं सादगी से अपना जीवन व्यतीत करूंगा।

बधुओ ! एक तरफ तो किसी के गले में मोतियों के हार लटकते हैं और दूसरी तरफ किसी की आँखों से मोती भरते हैं तो ऐसी हालत में कैसे कल्याण हो सकता है ? ऐसी विपमता को दूर करने पर ही गरीबों का कल्याण हो सकता है और उसी के धर्म का प्राथमिक कर्तव्य पूरा किया जा

मकता है ।

जैसे 'काम की रक्षा काम है' वैसे गरीबी की रक्षा भी गरीबी ही है । यदि घाप गरीबी को दूर करना चाहते हैं तो उसके लिये स्वतः गरीबी का धारण करना ही पड़ेगा ।

टाप्सटाय ने जब इस में गरीबी के दुःख देखे तो वे अपनी सम्पत्ति को छोड़कर गरीब बन गये थे । इससे पूर्व शास्त्री (सोव) भले ही यह कहे कि गरीबों की संख्या में उन्होंने एक और अधिक संख्या बढ़ाई, लेकिन पूँजीपतियों को या सूझीबावियों को उससे यह भली भाँति समझ लिया था कि भीमन्ताई से ही यह विपमता है । इस विपमता को दूर करने के लिये ही अपरिग्रह व्रत पर इतना अधिक जोर दिया गया है ।

अपरिग्रह व्रत यानी गरीबी मानव जीवन का गर्व है । यह तो ईश्वर की प्रसादी है और वीरों का धर्म है । महावीर और बुद्ध ने इसी गरीबी को अपनाकर अपना कल्याण किया था । जब तक हम भी ऐसी गरीबी धारण नहीं करेंगे तब तक अपना कल्याण नहीं कर सकेंगे । पुराने समय की एक बात है—

कभीब देश के राजा के दो पुत्र थे । बड़े पुत्र का नाम राजवर्द्धन और छोटे का नाम हर्षवर्द्धन था । राजा की मृत्यु के समय राजवर्द्धन कहीं बाहर था । अतः मरते समय राजा ने हर्षवर्द्धन का अपने पास बुलाया और कहा—बेटा मैं अपना सारा राज्य तुम्हें सौंपता हूँ । तू इसकी रक्षा करना और प्रजा का प्रेम से पालन करना । राजा के मर जाने पर राजकर्मचारियों ने हर्षवर्द्धन से कहा—महाराज ! जब घाप

राजमुकुट धारण कर प्रजा का पालन कीजिये । हर्षवर्द्धन ने कहा—भाइयो ! यह कैसे हो सकता है ? राज्य का अधिकारी तो सदा बड़ा भाई ही होता है, मैं तो उसका सेवक मात्र हूँ । कुछ दिनों बाद राजवर्द्धन जब अपने गाँव में आया तो उसने सारा गाँव सूना-सूना सा देखा । उसे जब सारी हकीकत मालूम हुई तब वह हर्षवर्द्धन के पास आया और बोला—भाई, तुमने इतनी देरी क्यों की है ? उठो, राज्य सम्हालो और प्रजा का पालन करो । हर्षवर्द्धन ने कहा—कौन कहता है कि राज्य मैं लूँ ? राज्य के अधिकारी आप हैं अतः आप ही स्वीकार करें । इस तरह दोनों भाई एक दूसरे को राज्य सौंपने की जिद्द करने लगे । बन्धुओ ! जहाँ आज राज्य के लिये एक भाई दूसरे भाई का खून कर रहा है, वहाँ वे दोनों भाई उसे छोड़ने को कह रहे हैं । अन्त में हर्षवर्द्धन को ही राज्य स्वीकार करना पड़ता है और राजवर्द्धन जंगल में चला जाता है । इस प्रकार जो मनुष्य अपनी इच्छा से गरीबी स्वीकार कर लेता है वही अपना कल्याण कर सकता है और दुनियाँ की विषमता दूर कर सकता है ।

हिन्द की गरीबी कितनी भयकर हो चुकी है और इसका कैसा दुष्परिणाम दिन प्रतिदिन आ रहा है, यह हमसे छिपा हुआ नहीं है गरीबी इन्सान को एक न एक दिन मृत्यु के मुँह में जाने को विवश कर देती है ।

एक गाँव में हरकचन्द सेठ नामक एक बनिया रहता था । उसके शक्कर का व्यापार था । सेठ बड़ा भला और ईमानदार था । गाँव के सब लोग उससे सलाह मशवरा लेने के लिये आया करते थे और उसका बड़ा मान करते थे । लेकिन मनुष्य

से भविष्य में घरे बाल-बच्चों का क्या होगा ? उनके जीवन का भविष्य क्या होगा ? लेकिन जैसे जैसे अपने बाल-बच्चों की चिन्ता का प्रश्न उठता है वैसे ही उसे समाज की चिन्ता भी करनी चाहिये । तभी वह अपरिग्रह वस्तु को धारण कर अपना तथा देश का कल्याण कर सकेगा ।

३ अक्टूबर १९४८

परिग्रह पाप है

संस्कृत में एक कहावत है 'बुभुक्षित न प्रतिभाति किंचित्' भूखे मनुष्य को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। हम रोगों को वेदनीय कहते हैं। क्षुधा भी एक रोग है। और यह भी वेदनीय है। हमारे रोग तो छोटे-छोटे होते हैं और उनसे एक बार चिकित्सा करने पर मुक्ति भी पाई जा सकती है, लेकिन क्षुधा की बीमारी तो इतनी भयंकर और जटिल होती है कि रोज तीन-तीन बार इसकी चिकित्सा करने पर भी यह दूर नहीं होती जब तक क्षुधा रोग की पूरी चिकित्सा नहीं की जाय, तब तक मनुष्य को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है।

भूखे मनुष्य को यदि कोई मिनेमा-नाटक देखने ले जाये या उसे कोई धर्म का उपदेश दे तो क्या वह उसे रुचेगा ? अतः ऐसी स्थिति में उसे धर्म का उपदेश देने से पूर्व उसकी क्षुधा शान्त करने का उपाय करना चाहिये। क्योंकि तृप्त पुरुष पर ही धर्म के उपदेश का असर हो सकता है, भूखे पर नहीं। स्वामी विवेकानन्द और स्वामी रामतीर्थ भारत को छोड़कर यूरोप में उपदेश देने के लिये इसीलिये गये थे, कि वहाँ जनता भोगों से तृप्त हो गई थी। अतः तब उन्हें धर्म के उपदेश की जरूरत थी। हिन्द तो भूखा था और भूखमरी

की हानत में उपवेश करना निश्चार होता है इसीलिये वे धर्म्य देशों में गये ।

शरीर की ऐसी बीज है कि जिससे मनुष्य का तेज बना जाता है । यह जब तक दूर नहीं की जाय तब तक दूसरा कोई उपयोग या काम नहीं हो सकता है ।

दुनिया में धनेक मय है पर सबसे बड़ा मय वो तप का है—मृत्यु और सुख ।

मनुष्य चाहे जितना बलवान् हो पर जब वह सुनों मरता हो तो उसे कमजोर के सामने भी नमना ही पड़ता है तब उसे दूसरा कुछ भी पश्चा नहीं लगता है । अतः ऐसे मनुष्यों को उपवेश कब तक सकता ? पानी का बड़ा जल पूरा भर हुआ होगा तभी वह स्थिर रहेगा और हमारा प्रतिबिम्ब भी उसमें पड़ सकेगा । अस्थिर पानी में हमारा प्रतिबिम्ब कभी नहीं पड़ सकता है । इसी तथ्य हम दूसरे को उपवेश तो ह, पर उसका बिनाश स्थिर न हो तो हमारे ज्ञान का प्रतिबिम्ब उसमें नहीं पड़ सकेगा । अतः सर्व प्रथम शरीर को दूर करने का उपान करना चाहिये और हमके लिये स्वयं शरीर की स्वीकार करनी चाहिये । क्योंकि शरीर ही शरीर की रामबाण बन्ना है ।

भगवान् कुछ जब धावली के जल में विचर रहे थे तब उन्होंने किसी से सुना कि यहाँ से ६ योजन दूरी पर एक शरीर माला खड़ा है । जो कि बड़ा जिज्ञासु हृदय वाला है । महापुरुष जो होते हैं वे दूसरा के लिये कुछ उठाने में तनिक भी हिचकिचाते नहीं हैं । उनका शरीर ही दूसरों की सेवा करने के लिये होता है । इसलिये भगवान् कुछ ६ योजन चल कर भी उन माले को उपवेश देने के लिये गये ।

ग्वाला शाम को अपने बैलो को चरा कर घर आ रहा था । रास्ते में जब उसने यह सुना कि मेरे गाँव में भगवान् बुद्ध पधारे हैं तो वह शीघ्र अपने बैलो को लेकर घर आया और बिना कुछ खाये पीये ही भगवान् बुद्ध की सेवा में आ खड़ा हुआ । भगवान् बुद्ध ने जब यह सुना कि वह सारे दिन का भूखा है तो उन्होंने उसे उपदेश देने से पूर्व अपने एक शिष्य से कहा—क्या तुम्हारे पास कुछ भोजन बचा है ? शिष्य ने कहा—हाँ, कुछ बचा हुआ पडा है । तब भगवान् बुद्ध की आज्ञा से उस शिष्य ने वह भोजन उसे खिलाया और उसकी क्षुधा शान्त की भोजन कर लेने पर भगवान् बुद्ध ने उसे चार मत्स्य का उपदेश दिया, जिसे सुन कर वह भी उनके भिक्षु मघ में दाखिल हो गया । भिक्षुओं में जब इस बात की ऊहा-पोह होने लगी, कि भगवान् बुद्ध और किसी को तो अपने पात्र में से खिलाते-पिलाते नहीं हैं, तब फिर इसे क्यों भोजन कराया ? ऐसी चर्चा जब भगवान् बुद्ध ने सुनी तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा—भिक्षुओं! यह व्यक्ति उपदेश का तो पात्र था, लेकिन भूखा था । भूख की हालत में दिया हुआ उपदेश व्यर्थ जाता है, इसी लिये मैंने इसे उपदेश देने से पूर्व भोजन दिया था ।' आज भगवान् बुद्ध का यही उपदेश हमें भी लेना है । क्योंकि जब तक मनुष्य की भूख शान्त नहीं की जायगी तब तक उसे उपदेश देना व्यर्थ ही होगा । भूखा मनुष्य न तो धर्म ही कर सकता है और न धर्म का उपदेश ही सुन सकता है । हिन्दी में एक कहावत है—

भूखे भजन न होई गोपाला ।

यह तो अपनी कठी माला ।

संस्कृत में भी कहा है—

‘बहुभित्तिं किञ्च करोति पापम्’

सूखा मनुष्य कौनसा पाप नहीं करता ? वह अपनी कुशा-
ग्रन्ति के भिये बड़े से बड़ा पाप भी कर सकता है । पर
जर्मोपदेश देने से पूर्व हमें भी भगवान् कुछ की तरह पहलें लोगों
की सुखा शान्त करनी चाहिये ।

परिग्रह रक्ता पाप है यह बात आज हम पूरा समझते हैं ।
आज तो जो जितना पैसा वाला होता है उसे ही बड़ा समझ
जाता है । जो जितना अधिक पैसा वाला होता है वह उतना
ही बड़ा धारमी माना जाता है । बड़े धारमी का मतलब ही
आज अधिक परिग्रही हो गया है और वही आज पुष्पात्मा
भी माना जाता है । भला यह कितनी विचित्र बात है कि
जिसने अपेक्षा कम अधिक पाप इकट्ठा कर रक्ता है उसे ही
आज पुष्पात्मा कहा जाता है । यह कैसी विरोधी मान्यता
हमारे दिलों में आज पर कर गई है ? पुष्प के ४२ मेंलों में
क्या कही वन का नामोनिशान भी जाता है ? तो फिर आज
वनवानों को पुष्पात्मा किसे आचार से माने बैठे हैं ।

सड़क पर एक मोटर का रस्ती थी जिसमें एक बड़े सेठ
बैठे हुए थे । उनके गम में नीमन की कंठी और हाथों में
सुखा मान्य की हीरे की झड़्डी जगमगा रही थी । सेठ जी
की आवाज से इन्डियन मास्टर को बड़ी लजी से सेवा रहा था ।
अचानक सड़क पर एक बासक मोटर क नीचे आ गया और
वह बेहोश होकर गिर पड़ा । सेठजी आगे से आकर रुकने
सगे—माने इन लोगों में यदि आपसे छोकरे भी नहीं सम्झते
हैं तो वे पैसा क्यों करते हैं ? ऐसे लोगों पर तो देन बना देना

चाहिये । यह कह कर सेठजी ने अपनी मोटर आगे बढ़ा दी और वह बालक वही बेहोश पड़ा रहा । उसी समय वहाँ एक फटे हुए चिथड़ो वाला एक आदमी आया । उसने जब बच्चे को बेहोश देखा तो उसे उठाया और अपने फटे कपड़ो से हवा कर उसे होश में लाया । बताइये, अब पुण्यात्मा किसे कहना चाहिये ? क्या उस क्रोडीधज सेठ को या उस अकिंचन फकीर को ?

पैसा मिलना कोई पुण्य नहीं है । मनुष्य जन्म मिलना पुण्य है । लेकिन आज तो पैसे को ही पुण्य कहा जा रहा है, जो कि बिल्कुल असत्य है ।

आज की स्थिति तो ऐसी हो गई है, कि जीवन निर्वाह के लिये पैसे की जरूरत नहीं, पर पैसे के लिये जीवन हो गया है । इसलिये इस परिग्रह को पाप कहा गया है । परिग्रह के आस-पास भी कई पाप लगे हुए रहते हैं, लेकिन जब तक मूल पाप को नहीं छोड़ा जाय वहाँ तक दूसरे पापों का अन्त नहीं आता है । हम मूल व्रतों को छोड़ कर दूसरों का पालन करें तो उससे क्या लाभ हो सकता है ?

एक दिन मैंने कहा था, कि भाड़ को पानी पिलाने के बजाय अगर कोई उसके फूल और पत्तों को पानी पिलाये तो वह भाड़ हरा नहीं रह सकेगा ? इसी तरह अगर आप मूल व्रतों को छोड़ कर बाह्य क्रियाएँ—व्रत पौषध आदि करें तो उनसे कोई विशेष लाभ थोड़े ही होने वाला है ? क्योंकि व्रत पौषध आदि तो उत्तरव्रत हैं । अतः जब तक हम मूल व्रतों को—अपरिग्रह को नहीं सोचेंगे तब तक हम धर्म रूपी वृक्ष को हरा नहीं रख सकेंगे । अतः मूलव्रतों का—अहिंसा, सत्य, अचौर्य,

ब्रह्मचर्य धीरे धीरे परिग्रह का पहले पालन करना चाहिये । इनके पालन में ही दूसरे बातों की कीमत समझी हुई है ।

किसी के यहाँ पुत्र का जन्म हो तो यह खुशी की बात होती है लेकिन यदि किसी कुमारी कन्या के पुत्र हो तो यह शर्म की बात होगी । हम एक तरफ तो परिग्रह को इच्छा करते रहे धीरे दूसरी तरफ शर्म किया करते रहे तो यह भी वैसी ही शर्म की बात होगी चाहिये । प्रायः अधिक ऐसे बाला ही बड़ा समझ जाता है लेकिन सब तो यह है कि जिसके पास बितना अधिक पैसा है वह प्रायः उतना ही अधिक पापी है । क्योंकि अधिकपति में पैसा असत्य हिंसा धोरी से ही इच्छा किया जाता है । अतः जो बितना अधिक पैसा इच्छा करता है वह उतना ही अधिक असत्य धोरी धीरे हिंसा का प्रायः रूप करता है । इसलिये अपेक्षाकृत वह दूसरों से ज्यादा पापी है । कोई यह कहे कि मैं प्रमाणिकता से पैसा इच्छा करता हूँ इसमें क्या पाप है ? ऐसे माद्यों को यह समझ लेना चाहिये कि उनकी प्रमाणिकता से उनको असत्य धोरी धीरे हिंसा का पाप तो मही सपता लेकिन फिर भी परिग्रह का पालन तो वे ही रहे जाता है । अतः इसे तो छोड़ना ही चाहिये । इसलिये अभी तक परिग्रह का त्याग नहीं किया जायगा वहाँ तक दूसरे चरित्रों का असर नहीं हो सकता है ।

प्रायः हमारी बहिन पाँच-पाँच उपवास करती हैं पर उनकी तपस्या का असर क्यों नहीं होता है ? उनकी तपस्या से पूरा साम तो लभी हो सकता है जब कि वे अपनी ५ सादियों में से ४ सादियाँ बिजबा बहिनों को बाँट दें । तभी उनकी तपस्या धमर करने वाली होगी । हमारा अपरिग्रहवत

भी तभी सफल होगा जब कि हम अपनी सम्पत्ति गरीबों को बाँट देंगे ।

शिवाजी महाराज एक बार सतारा के किले पर बैठे हुए थे, तब उन्होंने अपने गुरु समर्थ रामदास को हाथ में भोली लिये हुये घर-घर भिक्षा मागते हुए देखा । रामदास सचमुच समर्थ रामदास ही थे । बचपन में जब उनका लग्न हो रहा था और वे जब लग्न-मंडप में बैठे हुये थे, तब उन्होंने जैसे ही 'सावधान' शब्द सुना, वे सावधान हो गये और उससे ऐसे छूटे कि १२ वर्ष तक उनका कोई पता नहीं लगा । फिर तो वे सन्यासी हो गये और घर-घर भिक्षा माँगने लगे । शिवाजी ने जब उन्हें भिक्षा मागते हुये देखा तो अपने मन में सोचा—मेरे जैसे शिष्य का गुरु भी भिक्षा माँग रहा है ? क्या मैं अकेला ही उनकी इच्छा पूरी नहीं कर सकता हूँ ? जो वे घर-घर भिक्षा मागने जायें । उन्होंने तत्क्षण एक चिट्ठी लिखी, और अपने नौकर को देते हुये कहा—जब रामदास आवे तो उनकी भोली में यह चिट्ठी डाल देना । यथा समय रामदास आवे तो नौकर ने वह चिट्ठी उनकी भोली में डाल दी । उसमें लिखा था—'महाराज ! मैं अपना सारा राज्य आपको सौंपता हूँ । आप घर-घर जाकर भिक्षा मागना छोड़ दें ।' रामदास ने उसे पढ़ा और चुपचाप वहाँ से चल दिये । दूसरे दिन वे शिवाजी के पास आये और बोले—बेटा तुमने अपना सारा राज्य मुझे दे दिया है । बोल अब तू क्या काम करेगा ? शिवाजी ने कहा—महाराज, जो आपकी आज्ञा हो । मैं तो सेवा में सदा तैयार हूँ । रामदास ने कहा—यह मेरी भोली उठाओ और मेरे साथ भिक्षा माँगने चलो । यह सुन कर

शिवाजी बड़े विस्मित हुये पर बचनबद्ध थे। घट उन्होंने मोसी उठाई और रामदास के साथ बस पड़े रामदास ने उन्हें सारे राई में फिराया और अन्त में नदी के किनारे प्राकर सबके साथ भोजन कराया। भोजन के बाद रामदास ने शिवाजी से कहा—बेटा तुमने अपना सारा राज्य मुझे दे दिया है लेकिन अब मैं यह तुम्हें सौंपता हूँ। तुम यह राज काम मेरा समझ कर करना और यह मेरा सबका कपड़ा भी साथ रखना जिससे तुम्हें अपने राज्य से बेचम्य-भाव भाता रहेगा। महाराष्ट्र में आज भी उस अपने मंडि का महत्व कायम है। शिवाजी ने रामदास के कथनानुसार ही राज्य बसाया और उसके मासिक नहीं दृस्टी बन कर काम किया था। हमको भी आज अपने मन का मासिक नहीं दृस्टी बन कर रहना चाहिये। तभी हम अपने जीवन का कल्याण कर सकेंगे।

४ अगस्त १९४८

शाश्वत धन

पानी बहता न हो तो वह गदा हो जाता है, उसमें मे वास (दुर्गन्ध) आने लग जाती है। हवा भी बहती न रहे तो खराब हो जाती है। वन्द मकान में जो हवा होती है वह खराब हो जाती है। इसी तरह हमारा जीवन भी अगर सच्चारित्र में बहता हुआ न हो तो गदा हो जाता है। सड़े हुए पानी की तरह उसमें से भी दुर्गन्ध आने लग जाती है। जिस मनुष्य का जीवन चारित्रहीन हो तो क्या आप उसके साथ बैठना पसंद करेंगे ? जिस तरह गंदे पानी को कोई पीना नहीं चाहता है, उसी तरह चारित्रहीन मानव के पास भी कोई बैठना नहीं चाहता है। इसी चारित्र के पाँच अंगों का हमने यहाँ वर्णन किया है। अपरिग्रह उसी चारित्र का पाँचवा अंग है, जिसका कि हम यहाँ वर्णन कर रहे हैं।

परिग्रह यह सब पापों का मूल है। मूल को जब तक उखाड़ा नहीं जायगा तब तक डाली, फूल पत्ते आदि को उखाड़ा नहीं जा सकता है। अतः मनुष्य को परिग्रह पर सर्व प्रथम नियंत्रण करना चाहिये। तभी वह दूसरे पापों से भी छुटकारा पा सकता है।

मनुष्य ने मिस्त्रियत (पूजी) एक ऐसा शब्द गढ़ लिया है और उसके पासपास ऐसा आतावरण बना दिया है कि उससे मानव का सहसा झुटकारा नहीं हो सकता है।

एक बार पशुओं का एक बड़ा मुँह झट्टा हुआ और उसमें उन्होंने मनुष्य मिस्त्रियत से बड़ा माना जाता है इस विषय पर चर्चा की। उनमें से एक ने कहा—मानव भले ही मिस्त्रियत से बड़ा बना हो लेकिन जब वह मिस्त्रियत के लिये जमीन जोरता है तो उसमें से क्या पाता है? कोयसा और तेज ही तो उसे मिलता है। अधिक गहरा जोरता है तो कम कटा हुआ कोयला जिसे वह हीरा कहता है उसे मिलता है। वह दरिया में गहरा उतरता है तो मछलियों का पेट चीर कर उसमें से मोटी निकाल साता है। लेकिन वह इन सब मोटी और हीरो के पाने में कितना पाप कर जाता है? क्या इसका भी कभी उसने हिसाब लगाया है? ऐसी मिस्त्रियत मनुष्य को ही भुवारक हों हम पशुओं को उसकी जरूरत नहीं है।

मनुष्य वासनाधा का पुताम होता है वह दूसरों को भी इनका पुताम बना देता है। जिसके पास मिस्त्रियत न हो वह उसे पशु तुल्य समझता है। लेकिन पशु कहते हैं जो मिस्त्रियत बर्ष बिघड़ का निमित्त बनती है उसे यदि मनुष्य अपना पूजा समझे, तो भले ही वह समझे, हमें तो ऐसी मिस्त्रियत नहीं चाहिये। हम प्रकार पशु तो उसमें बच गये लेकिन मनुष्य ने तो आज उसे ही अपना सर्वस्व समझ रक्खा है।

एक समय भगवान् बुद्ध के दर्शनार्थ उस प्रधान घाया

और उनसे कहा—भगवान् ! हमारे नगर मे मिगार साहूकार बड़ा धनी है । उसके यहाँ अखूट धन-राशि का भण्डार है । भगवान् बुद्ध ने कहा—उग्र ! जिसको तुम धन कह रहे हो, वह सच्चा धन नहीं है । उसके पीछे तो कई तरह के भय लगे हुए हैं । चोर उसे लूट सकते हैं, अग्नि उसे जला कर खाक कर सकती है, और राजा उसका धन हरण कर सकता है । लेकिन मैं जिसको धन कहता हूँ, उसमें ये भय नहीं है । उग्र ने कहा—भगवान् ऐसा कौनसा धन है जिसका नाश नहीं होता है । भगवान् बुद्ध ने कहा—मेरा धन सात प्रकार का है । श्रद्धा, शील, लज्जा, अवृत्त्य, श्रुत, प्रज्ञा और त्याग ये सात प्रकार के धन ही सर्व श्रेष्ठ धन हैं । इनका कभी नाश नहीं होता है अतः यही मिलिक्यत बढ़ानी चाहिये । लेकिन मनुष्य आज सुख-शान्ति के बजाय दुःख ही बढ़ाता जा रहा है । पशुओं ने कहा—मानव रोज रोज हीरा-मोती बढ़ाता जा रहा है, लेकिन इसके साथ वह रोज-रोज भूखमरी भी बढ़ाता जा रहा है । इसलिये वह सुख नहीं दुःख ही बढ़ा रहा है । तब भगवान् बुद्ध ने कहा—पहली मिलिक्यत दुःख बढ़ाने वाली है और दूसरी सुख देने वाली । अतः पहली मिलिक्यत छोड़ कर मनुष्य को दूसरी मिलिक्यत बढ़ानी चाहिये ।

भगवान् बुद्ध ने सात प्रकार का धन बताया और उनमें सब से पहला धन 'श्रद्धा' को कहा । अब देखना यह है कि हमारे पास यह धन है या नहीं ? आज की श्रद्धा हमारी सच्ची श्रद्धा नहीं है । श्रद्धा यानी दृढ़ विश्वास । जैसे आज हमें यह विश्वास और श्रद्धा है कि अग्नि में हाथ डालने से हाथ जल जाता है और सर्प के काटने से मनुष्य मर जाता है, वैसे ही

हमको यह भी यद्दा होनी चाहिये कि राग धीर इष विषय धीर कयाम मनुष्य को मार जायते हैं अतः इनसे भी बचकर रहना चाहिये । लेकिन धाम के जीवन से यह सिद्ध होता है कि हमको इन पर विश्वास नहीं है ।

यद्दा एक ऐसा तत्त्व है कि मानव कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो पर यद्दा के प्रभाव में उसका जीवन विपरीत दिशा की ओर ही गति करेगा ।

यूरोप में माइकेल ऐंजेलो नामक एक चित्रकार था । उसकी चित्रकला बड़ी लोकप्रिय थी । उसकी लोक प्रियता को देखकर एक दूसरे चित्रकार को उससे ईर्ष्या हुई । उसने सोचा—तोय मेरा भी सुलुपाम क्यों नहीं करते हैं ? क्या मैं चित्रकार नहीं हूँ ? एक बार एक ऐसा चित्र बनाऊँ कि जिससे लोग माइकेल ऐंजेलो को तो घुस लायें धीर मैं ही लोगों की जवान पर चढ़ जाऊँ । यह सोचकर उसने एक स्त्री का चित्र बनाना शुरू किया । उसने देख-बिदेख धूम-धूमकर सुन्दर कियों को देखा धीर उनके सुन्दर-सुन्दर अवयवों को देखकर अपने चित्र में उन्हें उतारा । जब चित्र पूरा हो गया तो यह उसकी सुन्दरता का पता लगाने के लिये कुछ दूर जाकर उसे देखने लगा । चित्र में उसे कुछ कमी दिखाई देने लगी । लेकिन कमी क्या थी ? यह वह नहीं समझ सका । एक दिन माइकेल उसी रास्ते में आ रहा था । जब उसकी नजर उस चित्र पर पड़ी तो उसे यह चित्र बहुत सुन्दर लगा । लेकिन उसमें जो कमी रह गई थी वह उसे तत्काल याद आ गई । इसलिए वह उन चित्रकार के घर में गया धीर उससे कहा—भाई तुम्हारा चित्र तो बड़ा सुन्दर है पर उसमें एक कमी रह गई है । चित्र

कार ने कहा—कमी तो मुझे भी लगती है, पर क्या कमी हैं ? यह नहीं मालूम होती । माईकेलो ने कहा—तुम जरा अपनी तूलिका दो, मैं इसे ठीक कर देता हूँ । चित्रकार ने कहा—नहीं भाई, कही तुम मेरा चित्र विगाड़ दोगे तो मेरी सारी मेहनत ही बेकार हो जायगी । माईकेल ने कहा—तुम जरा अपनी तूलिका तो दो । मैं तुम्हारा चित्र खराब नहीं होने दूँगा । चित्रकार ने अपने चित्र की आँखों में काली विन्दी लगाना छोड़ दिया था, माईकेल ने दोनों ही आँखों में दो टिपके लगा दिये । फिर तो वह चित्र बोलता हुआ नज़र आने लगा । तब उस चित्रकार ने माईकेल से पूछा—भाई, तुम्हारा नाम क्या है ? माईकेल ने कहा—भाई, मेरा नाम माईकेल है तब तो उस चित्रकार ने माईकेल से क्षमा मागी और उससे कहा—भाई, वस्तुतः तुम्हीं सच्चे कलाकार हो । मैंने तुम से ईर्ष्या कर बुरा ही किया । बन्धुओ ! हमारे जीवन में भी श्रद्धा का स्थान आँख की काली कीकी जैसा है । जैसे आँख हो, पर उसमें काली कीकी न हो तो आँख होते हुए भी कुछ दिखाई नहीं देता है, वैसे ही श्रद्धा के बिना जीवन भी सुनसान होता है । श्रद्धा के बिना कोई काम पूरा नहीं हो सकता है । आज हम डाक में पत्र डालते हैं, और तीन दिन के बाद वह अमुक पते पर पहुँच जायगा, ऐसा हमें विश्वास होता है । बैंक में रुपये जमा करा देने पर भी हमें यह श्रद्धा होती है, कि जब चाहेगे तब वे हमें वापिस मिल जायेंगे । उसी तरह हमें यह श्रद्धा भी आवश्यक होनी चाहिये कि अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य का यदि हम पालन करते हैं तो इनका फल भी हमें मिलेगा ही । इसमें शका नहीं होनी चाहिये । लेकिन आज हमारे जीवन में श्रद्धा

नहीं है। इसीलिए जो पैसे के सातिर भी हम अपने धनमोक्ष सत्य को बेश बेते हैं। हमारे सास्त्रों में भी कहा है—'धनं यत्नं दुस्तरं' धन ही दुर्लभ है और नहीं सज्जा बन है। लेकिन प्रायः हमें इस बन पर विश्वास कहाँ रहा है ?

ममदाद कुछ ने जो दूसरा बन बताया है वह है सीस। सीस यानी सदाचार, जीवन का सच्चा सावरण। इसमें सत्य सहिष्णुता ब्रह्मचर्य सादक परार्थों का त्याग आदि सभी प्रायस्ते हैं। मनुष्य चोरी करे या व्यभिचार करे तो उसे सदाचारी नहीं कहा जा सकता है। अतः सीस के बिना धर्म को समझ कर इसका पालन करना चाहिये। यह मनुष्य का दूसरा सारवत बन है।

तीसरा बन है—मज्जा। अर्थात् जराब काम करते हुए मनुष्य को धर्म भानी चाहिये। यह मज्जा तीसरा बन है।

चौथा है भववृत्त्य यानी लोकापवाद का भय। जराब काम करते समय मनुष्य को यह भय होना चाहिये कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँ जिससे कि लोग मेरी निन्दा करें। लोकापवाद भयसे काम करने पर भी होता है और बुरे काम करने पर भी। लेकिन मनुष्य को लोगों ही व्यवस्था में यह सोचना चाहिये कि मैं जो करता हूँ वह ठीक है या नहीं ? अगर ठीक है तो फिर लोकापवाद के भय से बचराना नहीं चाहिये और अपना काम करते जाना चाहिये।

धर्मनी के एक बड़े तत्त्ववेत्ता के पास एक यादनी आया और बोला—भाई तुम्हारी साधना की तो लोभ बड़ी निन्दा करते हैं। अतः तुम इसे छोड़ क्यों नहीं देते ? तत्त्ववेत्ता ने अपने सिर पर हाथ फिराते हुए कहा—भाई, कुदरत ने मुझे

दिमाग ही दिया है, उसके बजाय यदि उसने मुझे खूटी दी होती तो मैं दूसरे के अभिप्राय पर भी लटक जाता। दुख है कि मुझे वह रूप नहीं मिला। मुझे तो विचार-शक्ति मिली है, अतः सारासार का निर्णय तो मैं ही कर सकता हूँ। स्वामी विवेकानन्द ने भी एक बार कहा था—दुनिया भले ही तुम्हारे अच्छे काम की निंदा करे, पर तुम उसकी कुछ भी परवाह मत करो और अपना काम किये जाओ। यह लोकोपवाद चौथा धन है।

पाचवा श्रुत धन है—यानी चाहे जिस प्रसंग में भी ज्ञान का सतुलन कम ज्यादा नहीं होने देना और विवेक को सदा कायम रखना श्रुत है, दूसरे की भलाई के लिये क्या करना चाहिये? यह सोचना श्रुत है। श्रुत का अर्थ केवल बाह्य शास्त्रों को याद कर लेना या बिना समझे बूझे ही बोलते जाना मात्र ही नहीं, पर विवेक को सतत जागृत रखना श्रुत है। दूसरों की सेवा में सुख है—इसको याद रखना श्रुत है। यही श्रुत धन है।

छठा धन है प्रज्ञा अर्थात् बुद्धि। आपत्ति के समय में बुद्धि को जागृत कर प्राप्त सकट से छुटकारा पाना प्रज्ञा है।

सातवा धन है त्याग। उपरोक्त सब धन हो, पर स्वार्थ-त्याग की भावना न हो तो कोई भी वस्तु उपयोगी नहीं हो सकती है। जब तक मनुष्य त्याग का आचरण नहीं करेगा तब तक किसी का कल्याण नहीं हो सकता है। त्याग के बिना गांधीवाद या समाजवाद कोई भी वाद क्यों न हो, किसी से भी कन्याण नहीं हो सकता है। इसलिये भगवान् बुद्ध ने आखिरी धन त्याग को कहा है। इसके बिना कोई भी सिद्धान्त

न तो जीवन में उतारा जा सकता है और न कुसरों का नस्याग ही किया जा सकता है ।

भट्टा भी त्याग से ग्रहण की जा सकती है । त्याग के बिना कुछ भी सारयुक्त नहीं है । अतः भगवान् बुद्ध ने त्याग को मासिरी बन कह कर उसकी महत्ता बताई है । उक्त सप्त प्रकार के बन ही सारवत्त बन हैं । दूसरे सब नाशवान् नष्ट बन हैं । संकराचार्य ने कहा है —

अन्योन्यं भाव्यमित्यम्

अर्थ को अनर्थकारी ही समझो । दुनिया की मिश्रितों ने जितने अनर्थ भाव तक किये हैं उतने कुसरों ने नहीं किये हैं । संकराचार्य का यह वाक्य बड़ा ही सारयुक्त है । अतः भगवान् बुद्ध ने उद्य से कहा—हे उद्य । अगर तू अपना कल्याण चाहता है तो ऐसे अनर्थकारी बन का त्याग कर और मेरे इस शास्त्र बन को ग्रहण कर । इससे तू अपना इहलोक और परलोक दोनों को सुचारु संभालेगा । हम भी अगर इन शास्त्र बन सम्पत्ति का संग्रह करेंगे तो अपना जीवन सुखी बना सकेंगे ।

५ अमस्त ११४८

परिग्रह के नये रूप

डाक्टर यो कहते हैं कि हमारे शरीर में भले ही कितनी बीमारियाँ हो, पर जब तक अपना हृदय मजबूत हो, तब तक उस मनुष्य को किसी तरह का भय नहीं रहता। लेकिन यदि व्याधि न हो और हृदय कमजोर हो तो उस मनुष्य का जीवन खतरे में रहता है। हमारे जीवन में भी चारित्र्य हमारा हृदय है। मनुष्य भले ही धनवान् या विद्वान् हो, पर उसका चारित्र्य रूपी हृदय सुरक्षित न हो तो उसकी जिन्दगी भी खतरे में समझनी चाहिये। अतः जैसे हमारे शरीर में हृदय का स्थान महत्त्वपूर्ण है, वैसे ही हमारे जीवन में चारित्र्य का स्थान भी महत्त्वपूर्ण है। इस चारित्र्य के पाँच अंग हैं, जिनको अन्य धर्मों ने भी अहिंसा 'मत्यमस्तेय ब्रह्मचर्यमपरिग्रह' के नाम से माने हैं। अपरिग्रह उस चारित्र्य का पाँचवाँ अंग है, जिसका अर्थ है जड़ वस्तुओं का सग्रह नहीं करना। यो तो हमारा शरीर भी जड़ है और इसको चलाने के लिये दूसरी जड़ वस्तुओं की भी जरूरत रहती है, लेकिन जीवन पूर्ति के हद तक ही, इससे अधिक का सग्रह करना परिग्रह है।

मानव आज धन को नहीं खा सका है, पर धन मनुष्य को खा गया है। क्या धन हमारी मनुष्यता हजम नहीं कर गया है? इस धन से जब तक दूर नहीं रहा जाय तब तक अहिंसा सत्य आदि का पालन नहीं किया जा सकता है। अतः जहाँ

तक जीवन में परिग्रह रहेगा वहाँ तक यहिंसा सत्य और धर्मीय की बुनियाद नहीं डामी या सुकेयी। क्योंकि इनका पाया ही अपरिग्रह है। अपरिग्रह के पांव के बिना यहिंसा और सत्य का महल कदापि नहीं बनाया जा सकता है।

अम्माय और हिंसा से जो चीज़ हक़्की की जाती है उससे हमारी बुद्धि ही नहीं बिगड़ती जिसके पास भी वह जाती है उसकी बुद्धि भी बिगड़ जाती है नाम तो उससे कुछ होता ही नहीं है।

एक धम्मु-अम्मास नामक सुसज्जमान माई का जो बड़ा सीधा-सादा जीवन व्यतीत करता था। वह टोपियों को सीकर अपना पुकारा बनाता था। रोज़ वह एक टोपी सीकर दो पैसे लेता था जिसमें से एक पैसा तो वह बान में देता था और दूसरे पैसे से अपना पुकारा कर लेता था। वह ज़माना ही ऐसा था कि उस समय एक पैसे में भी पुकारा बस जाता था धम्मु अम्मास जब अपनी एक टोपी बेच देता था तब वह दूसरी टोपी बनाता और उससे भी वह दो पैसे लेता था। जिसमें से एक पैसा बान में दे देता और दूसरे से अपना निर्वाह करता। ऐसा वह रोज़ रोज़ किया करता था। धम्मुओ वह जाति में तो सुसज्जमान था पर क्या उसे अपरिग्रही नहीं कहा जायगा? इतना तो कहना ही पड़ेगा कि उसे हमारे अपरिग्रह बंध का ज्ञान था। उसका एक दूसरा संबंधी बड़ा जनमान था। उसने अपना सारा धन धनीति से संग्रह किया था। लेकिन था वह बड़ा विज्ञासू। एक दिन वह धम्मु अम्मास के पास आया और बोला—माई मुझे कुछ धर्मों का ज्ञान करना है यत कि मैं तुम कहो उम्मी को

मैं यह दान दूँ। अब्बु अब्बास ने कहा—भाई, तेरा विचार तो अच्छा है, लेकिन तेरा यह पैसा अनीति का है अनीति का पैसा जिसके पास होता है वह उसकी बुद्धि भी भ्रष्ट करता है और जिसके पास जाता है उसकी बुद्धि भी बिगाड़ देता है। मेरी इस बात पर अगर तुमको विश्वास नहीं आता हो तो भले ही तुम अपने रुपये का दान दो, लेकिन फिर उसका परिणाम अवश्य देखना। वह पुरुष अब्बु अब्बास की बात सुन कर बाजार में आया और वहाँ उसने एक गरीब अन्धे भिखारी को एक मोहर दान में दी। अन्धे भिखारी ने उससे शराब पी और वेश्या के यहाँ जाकर उसको खर्च कर दिया। बन्धुओ, शकराचार्य ने जो यह कहा है—‘अर्थमनर्थ भावय नित्यम्, विल्कुल यथार्थ कहा है। ऐसा अनर्थकारी धन जिसके पास होता है। उसकी बुद्धि तो बिगाड़ता ही है, साथ ही जिसके पास जाता है उसकी बुद्धि भी बिगाड़ देता है। जब उस पुरुष ने उस अन्धे भिखारी के काम को देखा तो उसने अब्बु अब्बास के पास आकर कहा—भाई, तुमने विल्कुल ठीक बात कही थी। मेरे पैसे ने दूसरे की भी बुद्धि खराब ही की। तब अब्बु अब्बास ने उसे अपना एक पैसा दिया और कहा—लो, अब इसे तुम किसी गरीब को देना और फिर देखना कि वह क्या करता है? वह पैसा लेकर बाहर निकला तो चलते, चलते एक ऐसे भूखे पुरुष को देखा, जो एक मरे हुए पक्षी को देख कर खाने की सोच रहा था। जब उसने वह पैसा इस भूखे पुरुष को दिया तो वह बड़ा खुश हुआ और बोला—भाई, ईश्वर तुम्हारा भला करे। मैं तो अभी इस मरे हुए पक्षी को खाने की सोच रहा था, पर अब इस पैसे में चने लेकर खाऊँगा

धीर मरिच्य में मजबूरी करके जीवन-निर्वाह कर पा। जब उसने यह बात भी समझु से साकर कही तो समझु समझास ने कहा—समझास धीर धनीति का पैसा जहाँ भी जाता है समझास धीर धनीति हा पैसा करता है।

प्रायः हम भी समझी धनीति का पैसा छोड़ कर बने जाते हैं। लेकिन उसका प्रभाव हमारी संज्ञान पर कैसा पड़ना होता। इसका भी क्या कभी विचार किया है? लम्बे लम्बे इलाके साम से सोम बहता ही है। घट हमारा यह पैसा हमारे लिये तो दुःखदायी होता ही है। पर जिसको दिखा जाता है उसका भी नाश करता है। इसीलिये धार्मिकारों ने कहा है—“लोको सम्म विनाशलो” लोभ सबका विनाशकारी है। घट परिग्रह का त्याग करना सबसे पहले आवश्यक है। अकल से ज्यादा का त्याग करना ही अपरिग्रह है।

बड़ बस्तुओं का संग्रह करना तो परिग्रह है ही साथ ही साथ साम्प्रदायिकता धीर राष्ट्रीयता का पूजन भी एक ठण्ड का परिग्रह ही है। यह मेरा सम्प्रदाय है धीर साथ ही पूजनीय है ऐसा समझना भी परिग्रह ही है। साम्प्रदाय में ही एक नहीं अनेक हों पर साम्प्रदायिकता हमारे में नहीं होनी चाहिये। जहाँ पक्षपात है वही पक्षपात भी है जो एक न एक दिन भरणासन्न कर ही देता है। घट ऐसा पक्षपात होना भी परिग्रह है।

प्रायः जैसे हमारे समाज में जन का परिग्रह है वैसे ही इस साम्प्रदायिकता का भी परिग्रह बर कर गया है। इसको दूर करने के लिये भगवान् ने स्याडाव का मार्ग बतमाया है। उन्होंने कहा है—तुम सबको अपनी इष्टि से ही नहीं उनकी

दृष्टि से भी देखो । तुम्हारे माता-पिता तुम्हारे लिये पूज्य हैं, पर वे ही दूसरो के लिये भी पूज्य हो, यह कैसे कहा जा सकता है ? तुम्हारे नियम तुम्हारे लिये ठीक हो, पर वे ही दूसरो के लिये भी उपयोगी हो, यह कोई नियम नहीं है । कोई स्वाध्याय से अपनी आत्म शुद्धि करे, पर दूसरा माला फिरा कर भी शुद्धि कर सकता है । अतः साम्प्रदायिकता का परिग्रह भी नहीं रखना चाहिये ।

आज रूस की राजधानी मास्को की दीवारों पर लिखा हुआ है कि “जनता के लिए धर्म अफीम की गोली के समान है ।” क्या सचमुच धर्म अफीम की गोली है ? धर्म नहीं, पर धर्म के नाम पर फैली हुई साम्प्रदायिकता वस्तुतः अफीम की गोली है । धर्म बुरा नहीं, लेकिन धर्म के नाम पर होने वाला लड़ाई भगडा बुरा है । धर्म के रूप अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य आदि को कोई खराब नहीं कहता है । सब इनको किसी न किसी अंश में मानते ही हैं । लेकिन इनके नाम पर होने वाली साम्प्रदायिकता बुरी है—जहर है । वह अफीम की गोली है । अतः धर्म का नहीं, पर उसका त्याग करना चाहिये ।

राष्ट्रीयता भी इसी तरह का एक परिग्रह है । अपने राष्ट्र के कल्याण के लिये जैसे चाहे वैसे कुकर्म कर सकते हैं, ऐसा मानना भी परिग्रह है । धर्म का परिग्रह अगर अफीम है तो राष्ट्रीयता का परिग्रह शराब है आज अणुबम की शक्ति हुई है वह इसी राष्ट्रीयता के परिग्रह से हुई है । अतः धर्म केवल अपने राष्ट्र के लिये ही नहीं होना चाहिये । हमें विश्व-व्युत्पत्ति की कल्याणकारी भावना काटिके होना चाहिये । अतः अपने देश के कल्याण के लिये ।

धनर्प करना भी परिग्रह है ।

किसी के पान पैसे का परिग्रह न हो पर साम्प्रदायिकता का या राष्ट्रीयता का परिग्रह हो तो वह अपना कल्याण नहीं कर सकेगा । धन पैसा क परिग्रह के साथ-साथ जब हम साम्प्रदायिकता और राष्ट्रीयता क परिग्रह में भी धमकें होंगे तभी हम अपना कल्याण कर सकेंगे ।

प्राप्त हुआ यह ज्ञान है कि जिनके पान पैसा नहीं होता वे अपने को अपरिग्रही समझ लेते हैं । लेकिन उनका यह समझना ठीक नहीं है । पैसे नहीं होने से कोई अपरिग्रही नहीं कहा जा सकता है । जब तक हृदय से धन प्राप्ति की कामना दूर न हो तब तक परिग्रही होते हैं । जनबल तो अपना धन तिजोरी में रकते हैं पर धरौख का धन उसके हृदय में रहता है । धन जब तक इच्छाया का धन न हो जाय तब तक वह परिग्रही ही कहा जायगा । इस प्रकार चारों तरफ से विचार करते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि धन का सबह न करना दूसरों के प्रति असहिष्णुता न रखना स्वाभाविक का अनुमन करना यानी 'ही' के बने 'भी' का प्रयोन करना और अपने देश का ही नहीं सबका भला सोचना ही अपरिग्रह बात है । ऐसी निमित्त कल्याण-आवना जब हमारे हृदय में होगी तभी हम अपरिग्रह का पालन कर सकेंगे ।

— फिर रक्त सकेंगे । अपरिग्रह हमारे पूर्वोक्त

५ । अतः इस अपरिग्रह पर

त होगा तो हम इस

भी बनकर जन-कल्याण

शान्ति कहाँ है ?

दुनिया में हर एक मनुष्य या प्राणीमात्र शान्ति चाहता है। वह शान्ति के लिये अथक प्रयत्न करता है। मुख के लिये वह कोई कसर उठा नहीं रखता है। लेकिन वह सुख है कहाँ और मिलता कैसे है ? यही हमें विचारना है। सुख और शान्ति को पाने के लिये, हमारे इतने प्रयत्न होने पर, हमको सुख मिला क्यों नहीं ? इसका यही कारण है कि शान्ति कहाँ है ? यह हम जानते नहीं हैं। कई एक जड़ बुद्धि वाले मनुष्य पैसों में सुख समझते हैं। लेकिन उसको इकट्ठा करने पर भी उन्हें सुख नहीं मिलता। कोई सत्ता में शान्ति समझते हैं पर सत्ता पाकर भी उन्हें शान्ति नहीं मिलती। इस प्रकार मनुष्य बाह्य वस्तुओं में सुख की खोज करता है, लेकिन उसे वह मिलता नहीं है। अन्ततः वह उससे वंचित ही रहता है। मंच है, जो वस्तु मनुष्य के हृदय में रहती हो वह भला बाह्य की वस्तुओं में मिल भी कैसे सकती है ?

एक गरीब बुढ़िया अपनी झोपड़ी में रहती थी। वह इतनी गरीब थी कि उसके पास दीपक जलाने के लिये भी तेल नहीं था। एक दिन जब वह अवेरे में बैठी-बैठी अपनी धोती सी रही थी तो सीते-सीते उसकी सुई नीचे गिर पड़ी। अवेरा होने से उसको वहाँ अपनी सुई नजर नहीं आई। तब वह अपनी

भोंपड़ी से निकल कर म्युनिसिपैलिटी के सैम्प के नीचे गई और वहाँ वह अपनी सुई खोजने लगी। इतने में उधर से एक मला घादमी निकला। उसने बुझिया से पूछा—मां जी तुम यहाँ क्या डूब रही हो ? बुझिया ने कहा—मेरे घर में सुई लो गई है लेकिन वहाँ रोखनी नहीं होने से मैं यहाँ डूब रही हूँ। घादमी ने कहा—मांजी तुम्हारी सुई तो तुम्हारे घर में पिरी है यहाँ डूबने से कैसे मिलेगी ? बंधुयो ! जैसे बुझिया झूल कर रही थी वैसे ही हम भी धाब झूल कर रहे हैं। जो सुख हमारे भीतर ही है उसे हम बाहिर डूब रहे हैं। तब वह कैसे मिल सकता है यदि हमें शान्ति का अभ्युत्थान करना है तो सद्गुणों की निरिमानाधों के पास जाना ही चाहिये। वह शान्ति का अभ्युत्थान सत्ता या विषय-विभास में नहीं है।

हम किसी पर क्रोध करें तो उससे पहले अपने को ही डूब होता है। जो आप दूसरों को जलाती है उसे अगर हम अपने हाथों में लेकर दूसरे पर फेंके तो दूसरों का जलाने से पहले वह हमारे ही हाथ जलायेगी। इसी तरह विषय-काम्य आदि दूसरों को तो डूब पीछे बैठे हैं पर उससे पूर्व हम को ही डूबी करते हैं।

हमारे सुख या शान्ति का भरण बन में नहीं है। शान्ति का निर्माण बन तो अपने हृदय में ही होता है। प्रभोद आदि सद्गुणों से ही मनुष्य उसका पान कर सकता है और अपना जीवन उन्नत एवं सुखी बना सकता है। मानव की प्राकृति होने पर भी यदि उसमें सद्गुण न हों तो उसे मानव नहीं सैतान समझना चाहिये। सद्गुणों के विकसित होने पर ही मानव पशु से अलग बन सकता है और अपने चरम ध्येय तक पहुँच

सकता है। अंग्रेजी में कहा है—'भलाई का बदला बुराई से देना हैवानियत है। इसमें पाशविकता या पैशाचिकता समाई हुई रहती है।' तो फिर मानवता किसका नाम है ? इसका उत्तर यह है, कि जो बदला भी भलाई से लेता हो, लेकिन जो बुराई का बदला भी भलाई से देता हो, वह दिव्यत्व है। इसी में ईश्वरत्व का अंश भी छिपा हुआ रहता है। भगवान् महावीर को सगम ने कैसे भीषण कष्ट दिये थे ? भगवान् महावीर ने उन कष्टों को तो सहन किया ही था, लेकिन इसके फलस्वरूप सगम को कितना कष्ट उठाना पड़ेगा, यह सोचते हुए वे रो भी पड़े थे। सगम के दिये हुए कष्टों को वे हसते-हसते सह गये, पर भविष्य में होने वाले सगम के कष्टों को वे नहीं देख सके। उनकी आँखों से बरबस आँसू निकल ही पड़े। यही ईश्वरत्व है। ईशु ख्रिस्त को जब सूली पर लटकाया जा रहा था, तब उसने कहा था—

Oh ! father forgive them, they do not know what they do

'हे ईश्वर ! तू इन लोगो को क्षमा कर। इन्हे अपने कर्मों का भान नहीं है। तू इनके गुनाहों को माफ करना।'।

इस प्रकार बुराई का बदला भी भलाई से देना दिव्यत्व कहा जाता है और यही ईश्वरत्व का अंश भी है। मानवात्मा में जब यह दिव्यत्व समा जाता है तब वह परमात्मा बन जाता है।

पत्थर फेकने पर भी वृक्ष हमें फल ही देता है। एकेन्द्रिय वृक्ष का भी जब यह हाल है तो फिर पचेन्द्रिय मानव का यदि कोई बुरा करे तो बदले में उसे कितनी भलाई करनी

चाहिये ? बुराई करने पर भी जो भलाई करता है वही ईश्वरत्व को प्राप्त कर सकता है । रूप से मानव होते हुए भी यदि हममें सद्गुण न होंगे तो हम मानव नहीं मानव ही कहे जायेंगे ।

मनुष्य धाकृति से जन कहाते हैं । लेकिन सद्गुणों से सञ्जन और अधिक पुण्यों का उपार्जन करने पर वे महाजन बनते हैं तथा पुण्यों से होने पर पुर्जन भी बनते हैं । अब हम देखना यह है कि आज हम जन से सञ्जन और महाजन बनने के बजाय कहीं पुर्जन तो नहीं बन रहे हैं ? लेकिन सञ्जन और महाजन तो उस कहते हैं जो बुराई का बदला भी भलाई से देते हैं । कई मनुष्य तो ऐसे भी होते हैं जो भलाई करने पर भी बुराई करते हैं । उन्हें जन कहे या पुर्जन ? जैसे कोई मनुष्य सीढ़ियों पर चढ़ कर चढ़ा हो तो उसे ऊपर या नीचे जाना ही होगा । वहाँ वह नहीं रह सकता है । इसी तरह हम भी जन की सीढ़ी पर कहे हैं । ऊपर चढ़ो तो सञ्जन बनेगा नहीं तो पुर्जन होगा ही । चढ़ी का काँटा जैसे चाबी देने पर रुकता नहीं है और जान का बल सब चमतार जाता है रुका नहीं रहता उनी भाति मानव की गति भी रुकी नहीं रहती । अगर वह ऊँचा चढ़ता है तो सञ्जन बनता है अन्यथा पुर्जन तो होना ही । क्योंकि मानव की गति तो अब तक यास है तब तक होने की ही है भल उत्थान नहीं तो पतन अवश्यम्भावी होगा ही ।

हम लोगों को आज सब तरह के साधन सहज ही प्राप्त हुए हैं अमेरिका के लोगों को तो मीनों जूमने पर सद्गुरु के दर्शन होते हैं । लेकिन हमें यह सहज ही मिले हैं । हम

सहज ही मिले हुए साधनो का उपयोग कैसे करे ? यह समझ लेना आवश्यक है । तभी उनसे पूरा-पूरा लाभ उठाया जा सकता है ।

विश्व कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर जब चीन गये थे तब उनका वहाँ बड़ा आदर-सत्कार किया था । चीन के लोगो ने भारतीय वाङ्मय का अध्ययन किया था और उससे उन्हें जो अनुभव हुआ, उसके आधार से उन्होंने कवीन्द्र रवीन्द्र से कहा—‘तुम्हारे देश के मानव कभी चोरी नहीं करते हैं, लडते नहीं हैं, हिंसा नहीं करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, अहं । तुम्हारे देश के मानव कितने पवित्र होंगे ? यह सुनकर रवीन्द्र की आँखो में से आँसू निकल पडे थे । उन्होंने कहा था—‘भाई हिन्द देश जैसा तुम कह रहे हो वैसा आज नहीं रहा है । मेरे देश के मानव आज झूठ भी बोलते हैं, और चोरी भी करने हैं और दुराचार भी करते हैं ।’

वन्धुओ, जिस देश के प्राचीन शास्त्रो को पढ कर मनुष्य इस तरह का उच्च विचार करता है, उस देश के लोग अगर इन सहज ही मिले हुए साधनो का सदुपयोग नहीं करे, तो यह कैसी विस्मयजनक बात होगी ? क्या यह चिन्तामणि रत्न को काँच का टुकड़ा समझकर फेंक देने जैसी बात नहीं है ? अतः हमें यह सदा याद रखना चाहिये की हम जन से सज्जन और महाजन बने । बुराई करने वाले का भी भला ही करे । किसी ने हमें गाली भी दी तो उसमें हमारा क्या नुकसान होने वाला है ? नुकसान तो उमी को हुआ जिसने हमें गाली दी । अतः यदि हम जन से सज्जन बनना चाहते हैं तो हमें गाली देने वाले को भी आशीर्वाद ही देना चाहिये ।

बाईबल में कहा है—Bless them those curse you जो तुम्हें साप दे उसे भी तुम प्राणीवादि दो । Love your enemies 'तुम अपने शत्रु से भी प्रेम करो । यही भावार्थ हमारे 'मिलि मे सम्म सुपु' में ध्वजित किया गया है । यदि हमारे सत्ता देवनीय कर्म का उदय होया तो क्या किसी के साप देने पर भी बुरा हो सकेया ? और यदि भसाठा का उदय होया तो क्या वह किसी से टाना जा सकेगा । हमारे हृदय में ऐसा हड़ विश्वास होगा तो हम जन से सम्मन बन सकेंगे । लेकिन प्राय ऐसी हड़ यदा कहा है । भडा होनी तो प्राय हम दुरे के साथ भी भसा ही करते होते । भनाओं ने भी जब यह कहा है कि 'तुम्हारे साथ जो बुरा करे उसका भी तुम भसा करो । तो फिर अपने को जो प्राय कहते हैं उनको तो उससे भी ऊपर उठना चाहिये । तभी उनका प्राय कहना और होना सार्थक है । यदि हम भसा नहीं कर सकें तो बुराई के करने बुरा तो नहीं करें, किसी का तुक्का तो नहीं करें । हमारी तरफ से किसी का कस्यास हो या न हो पर हमारी तरफ से किसी को कडा नहीं हो—ऐसी भावना तो बकर होनी चाहिये । यही जन की कोटि है । मनुष्य महाजन या सम्मन न बने पर उसे 'जन' तो बने रहना चाहिये । जन से दुर्जन की कोटि में तो नहीं जाना चाहिये ।

हमें प्राय इनके साथ मिले हैं । पुष्पधारी मनुष्यों को जो साधन मिलते हैं वे प्रायका मिले हैं । इनका अनुपयोग कर जब हम जन की कोटि से महाजन और सम्मन की कोटि में पहुँचने तभी वास्तविक प्राय और मन्ने जीवन-मूल को प्राप्त कर सकेंगे ।

सम्यक्-चारित्र

एक मकान का पाया बहुत गहरा और मजबूत हो, दीवारें चौड़ी और सगीन हो, रंग-रोगन सुन्दर किया गया हो, चारों तरफ खिड़कियाँ (झरोखे) बहुत हो, पर ऊपर की छत न हो तो ? सब सुन्दर और मजबूत हो, पर जैसे छत के बिना सारा मकान वेकार होता है, वैसे ही आचार के बिना—सम्यक् चारित्र के बिना ज्ञान भी व्यर्थ होता है। ज्ञान की दीवार भले ही बड़ी मजबूत और गहरी हो, पर आचार की छत न हो तो वह वेकार होती है—व्यर्थ होती है। रावण बड़ा बली था, पराक्रमी था। उसके बल के सब कायल थे। लेकिन फिर भी वह आज निन्दा का पात्र क्यों बना हुआ है ? सदाचार की उसमें खामी (कमी) थी, इसीलिये आज वह निन्दा का पात्र बना हुआ है। जरा सोचिये कि आज रामचन्द्र तो सब अपने लड्डके का नाम रखते हैं, पर रावण क्यों नहीं रखते ? इस प्रश्न के मूल में भी अगर हम जावेंगे तो सदाचार की भावना ही पावेंगे, जिसके बशीभूत होकर ही मानव ऐसा करते हैं।

हमारे समाज में आज मनुष्यों के दो भाग किये जा सकते हैं—१ ज्ञानवान्—चर्चा करने वाले और बाल की गाल

उतारने वाले जिसको आध्यात्म-शास्त्रों का ज्ञान होता है ।
 २ सुषुप्त वर्ग—जिसमें सुषुप्त ज्ञान तो नहीं होता है पर जो धाम
 कर्म के सुषोप्त-समोक्त शास्त्र के ज्ञाना होते हैं । दोनों (वर्ग)
 का ज्ञान तो है लेकिन सब कुछ जानते हुए भी धर्म-हृदय
 का ज्ञान नहीं हो तो ऐसा ज्ञान मिस्सार होता है । हमारे उक्त
 दोनों ही प्रकार के ज्ञान भी ऐसे ही मिस्सार हैं ।

हम भोजन करें पर उसमें 'विटामिन' नहीं हो तो क्या
 वह हमारे शरीर को पुष्ट कर सकेगा ? इसी तरह मने ही
 किसी को भगवती सूत्र के श्रुतों का बहुत अच्छा ज्ञान हो पर
 जीवन में उसका आचार-आचरण न हो तो वह धामा को
 पुष्ट नहीं कर सकेगा । कर भी कैसे सकता जब कि उसे आच-
 रण द्वारा पचाया ही न गया हो ?

कबीर जी ने एक बार कहा था कि 'मानव आध्या-
 त्मिक शास्त्र की तो बड़ी-बड़ी बातें करता है पर जब उसकी
 समझ की श्रुति सुन हो जाय तो वह लड़ाई मड़ने पर
 उतार हो जाता है और उसके लिये आकाश-माता एक
 कर देता है ।

हम रोह-रोह शास्त्रों को पढ़ें और सुने लेकिन बाजार में
 जाकर प्राहकों से लड़ें—मन में तो इससे क्या साम हो सकता
 है ? ऐसा ज्ञान तो लस्ते बसे पर पानी जलने जैसा या बिट-
 मिन रहित भोजन करने जैसा है । मने ही हमें भगवती के जाने
 पाद न हों पर सत्य वच ज्ञाना कुछ धर्म-धर्म आदि वाक्य वाद
 हो और वे अपने जीवन में पूरे-पूरे उतारे हुए हों तो समझ सेना
 चाहिये कि हम बहुत बड़े जानी बन गये हैं । लेकिन धाम तो
 यह समझ जाता है कि जो धर्म की चर्चा अधिक कर सकता हो

वही सबसे बड़ा धर्मज्ञ माना जाता है—। एक तरफ भगवती के भागो का विवेचन करने वाला, समयसार का निचोड़ कर देने वाला या गीता, कुरान और पुराण की रटन करने वाला एव चर्चा में सबको परास्त कर देने वाला पुरुष हो और दूसरी तरफ एक सीधा-साधा ग्रामीण पुरुष हो, जिसने कभी इनके नाम भी न सुने हो, पर वह कभी क्रोध नहीं करता हो, असत्य नहीं बोलता हो, लड़ाई भगडा नहीं करता हो, तो कहिये—आप किसको धर्मात्मा कहेंगे ? क्या समयसार का निचोड़ कर देने वाले को या जीवन में सत्य का आचरण करने वाले को ? समयसार का निचोड़ कर देने वाला पुरुष भी अगर आचार में धर्म का पालन नहीं करता है, तो उसका वह ज्ञान व्यर्थ होता है—सार रहित, भारवाही होता है । क्योंकि आचार में आने पर ही वह ज्ञान सारयुक्त और फल-दायी बनता है । अत आचार के पालने के लिये निम्न पांच बातों का सदैव ध्यान रखना चाहिये । इनसे मनुष्य की बुद्धि स्थिर होती है और वह श्रेय की तरफ आगे बढ़ती है । उन पांच बातों में सबसे पहली बात है—

जराधर्म—मनुष्य सदा यह विचार करता रहे कि मुझे वृद्धावस्था आने वाली है । इसका विचार करने से मनुष्य के हृदय में जो तारुण्य का मद होता है वह निकल जाता है ।

दूसरी बात है—व्याधि धर्म—शरीर व्याधियों का घर है, न जाने कब कौनसी बीमारी खड़ी हो जाय ? अत मनुष्य को सदा इसका खयाल होना चाहिये । इससे वह अपनी तन्दुरुस्ती कायम रख सकता है, बीमारों को देखने से उसे सेवा का भाव पैदा हो सकता है और अपने शरीर से ममत्त्व भी छूट सकता है ।

तीसरी बात है—मरण कर्म—मनुष्य यह समझे, कि मुझे यादगिरकार तो अपना कुटुम्ब छोड़कर जाना ही है । भले ही भाग नहीं तो कम या उस साल याप लेकिन जाना तो है ही । फिर इतने अन्तर्य में क्यों कहे ? ऐसा व्यर्थ यह विचार करे तो इससे बुरे काम सब कर सकते हैं । जब मनुष्य यह समझ जाय कि मुझे कुछ काल तक ही जीना है तो फिर क्या वह किसी से सहेया मछड़ेगा ? अतः इससे अनिष्ट दूर किये जा सकते हैं ।

चौथी बात है—प्रिय वस्तु का वियोग—मनुष्य यह समझे कि प्रिय वस्तुओं का वियोग तो होने का ही है । फिर मैं उसमें दुःख या सुख क्यों समझूँ ? राजा में शिक्षा है—एक बार चण्डप्रद्योत राजा ने उदासी राजा के साथ युद्ध किया । युद्ध करने का कारण यह था कि उदासी राजा की एक दासी बड़ी सुन्दर थी जिसको पाने के लिये ही चण्डप्रद्योत ने उदासी राजा पर आक्रमण किया था । इसी तरह कौण्डिन राजा ने हार और हावी के लिये अपने नाता चेटक से युद्ध किया था । लेकिन जब मानव को इस बात का ज्ञान हो कि प्रिय वस्तु का वियोग तो होया ही तो फिर क्या वह ऐसे अनिष्ट कार्य कर सकेगा ? अतः प्रिय वस्तु का वियोग भी अवश्यमावी है ऐसा सदैव समझना चाहिये ।

पाँचवी बात है—कर्मफल—मनुष्य यह सदैव याद रखने कि अपने कर्मों का फल मुझे ही भोगना है । कुटुम्ब परिवार या दूसरा कोई उसे नहीं भोगेगा । इस प्रकार यदि हम इन पाँचों बातों का स्मरण रखें तो पाप कार्य से बच सकते हैं । अन्तान् दुःख के समय की बात है—

राजा प्रसेनजित, एक दिन अपनी सवारी सजा कर जा रहे थे । चलते-चलते वे जब भगवान् बुद्ध के सामने आये, तब भगवान् बुद्ध ने उनसे पूछा—राजन् ! आज कहाँ जा रहे हो ?

राजा ने कहा—मेरे राज्य में कोई सिर ऊँचा करके तो नहीं देख रहा है—यही देखने के लिये मे जा रहा हूँ । भगवान् बुद्ध ने कहा—राजन्, अगर तुम्हारे ऊपर हिमालय जैसा महान् पर्वत टूट पड़े और यह कहे कि तुम्हें जो करना हो कर लो तो उस समय तुम क्या करोगे ?

राजा ने कहा—उस समय मैं धर्म के सिवाय कुछ नहीं करूँगा ।

बुद्ध ने कहा—राजन् ! जरा-मरण और व्याधि का महान् पर्वत तेरे सिर पर मड़रा रहा है । तू उनसे बचने का प्रयत्न कर । नगर में कौन मनुष्य मिर उठा कर तुझे देख रहा है, यह पीछे देख । पहले तू अपने सिर पर मड़राते हुये शत्रुओं से बच । भगवान् बुद्ध ने इनसे बचने के लिए उसे सदाचार का उपदेश दिया था । भगवान् महावीर ने भी क्या हमें यह नहीं कहा है कि 'जन्म-जरा और व्याधि ससार की आग है । सारा ससार इस आग में जल रहा है । अतः तुम्हें जो वस्तु चाहिए वह शीघ्र निकाल लो ।' लेकिन आज आप कौनसी वस्तु निकाल रहे हैं ? जो वस्तु नाशवान् है, आज आप उसी को निकाल रहे हैं । लेकिन नाशवान् वस्तु भी क्या कभी आपके साथ आ सकेगी ? अतः आप शाश्वत वस्तु—सदाचार और धर्म को निकालिये, जो कि अन्त समय तक आपके साथ रहने वाली है, धन की तरह नष्ट हो जाने वाली नहीं । अतः अगर हम इन शाश्वत वस्तुओं का संग्रह करेंगे तो हम अपना

कल्याण कर सकेगे। ज़रा व्याधि मग्न प्रिय-विमोघ और कर्मफल से पीच बस्तुर्ह तो मानव-जीवन के साथ सरा तो मगी हुई है। लेकिन इनके लिये यदि हम किसी तरह का धनर्ब नहीं करें तो यही मान मानव का उद्यत बना सकता है।

मान हम क्रिया तो बहुत करते हैं पर उनका फलर क्यों नहीं होता है ? इसका कारण भी यही है कि हम भुराफ़ तो खाते हैं पर 'विटामिन' छित्त खाते हैं। हमारे जीवन में सवाचार का प्रभाव है। इसीलिये हमारी क्रियाओं का फलर निम्नुस नहीं होता है। फल सवाचार को अपने जीवन में अवश्य उत्तराना चाहिए। पुणने जमाने की एक बात है। कीरन और पीरन श्रोताचार्य के पास पड़ते थे। एक दिन उन्होंने सब लड़कों को यह पाठ दिया कि लमां कुद—लमा बारण करो। दूसरे दिन सब लड़कों ने यह पाठ याद कर बुन्नी को सुना दिया लेकिन मुचिधिर ने अपना पाठ नहीं सुनाया। तीसरे दिन भी जब पाचार्य ने उससे पूछा तो मुचिधिर ने कहा—ममी मुझे अपना पाठ याद नहीं हुआ है। इस प्रकार ४५ दिन बीत गये लेकिन मुचिधिर ने अपना पाठ नहीं सुनाया। तब श्रोताचार्य उस पर बहुत कोषित हुए और मुचिधिर का लूब मारण-पीटा लेकिन मुचिधिर शान्त रहा उसके मन में तनिक भी कोष नहीं आया। तब उसने कहा—आचार्य जब मुझे यह पाठ याद हो गया है। श्रोताचार्य ने कहा—इतने दिनों तक तो नहीं हुआ बा और जब कैसे याद हो गया ? मुचिधिर ने कहा—मैं इसकी कोसिब कर रहा बा कि कोई मुझे मारे-पीटे या कोष करे, पर मैं शान्त रहूँ लमा रनकू। मान आपने मुझे मारण-पीटा और

क्रोध भी किया, लेकिन मुझे तनिक भी रोप उत्पन्न नहीं हुआ है। अतः आज आपका यह पाठ—क्षमा-कुरु—मुझे याद हो गया है। आचार्य युधिष्ठिर की बात सुन कर बड़े खुश हुए और उनके विचारों की सराहना की। यहाँ कहने का मतलब इतना ही है, कि मनुष्य जितना भी जाने उसे आचरण में उतारे, तो वह अपनी तरक्की कर सकता है। यही एक मात्र तरक्की का महान् साधन है। लेकिन आज हमारा क्या हाल हो रहा है? आज हम जितना जानते हैं उसका शतांश भी आचरण में नहीं उतारते हैं। तब फिर तरक्की न हो इसमें किसका कसूर है? कौन नहीं जानता है कि गरीबों को नहीं सताना चाहिये, चोरी नहीं करना चाहिये, व्यभिचार और हिंसा नहीं करनी चाहिये? जानते तो सब हैं, लेकिन आचरण में कोई नहीं उतारते हैं। अतः कोरा जानना ही धर्म नहीं है, बल्कि जान कर अपने आचरण में उतारना धर्म है। यह समझ कर जो अपने धर्म को आचरण में उतारेंगे वे अपने जीवन का कल्याण कर सकेंगे।

६ अगस्त १९४८

आचरण का महत्त्व

संस्कृत में कहा है—आचारः श्रवणो वर्म—आचार ही सब से पहला धर्म है। हम कई धाम्य पढ़ें और सुनें पर उनको अपने जीवन में नहीं उतारें तो उसमें क्या लाभ? पशुओं पर चड़े त्रिशूले आम्बों का मार लाया जाय लेकिन वह उन्हें नहीं समझता धन उसका लिये वह भार ही होता है। हम भी शास्त्र पढ़ पर आचार में उन्हीं उतारें तो वह भी भार जैसा ही है। शास्त्रकारों ने एक बड़ा रोचक उदाहरण देते हुए कहा है—मधे पर चढ़े बन्दर का भार कासा जाय पर वह जैसा उसको भारभूत ही होता है। जैसे ही मनुष्य चढ़े जितना विद्वान् हो पर आचरण में ज्ञान न हो तो वह भी वैसा ही भारभूत होता है। ईर्ष्यामिद आचार की महत्ता बनाने के लिए उस पहला धर्म कहा है।

आज में एक मास बाद सम्भवतः वह ध्यान आता है। हमने गण ११ महीनों में का पचा धीरे सुना है उसे हम एक मास में पचास पानी आचरण में उतारें—मही उसकी मकरता है। कई मनुष्य यह सोचें कि एक मास में हम क्या कर सकेंगे? तो उनका यह सोचना उचित नहीं है। मानव चाह तो एक मास में ही बहुत कुछ कर सकता है।

एक आदमी ने अपने पुत्र को १ पाई दी और कहा—तुम इस पाई को एक मास तक दुगुनी-दुगुनी करते जाना । आज इस पाई की दो करना, कल चार, परसो आठ और फिर सौलह । इस तरह एक महीने तक करते जाना । वधुओ ! एक पाई को दुगुनी करते जाना कोई कठिन काम नहीं है, लेकिन आप को यह जानकर आश्चर्य होगा कि वह एक पाई ही महीने के अन्त में ५५ लाख रुपये से भी कुछ ज्यादा रकम पैदा कर देती है हम एक मास को भी कम कहते हैं, लेकिन पौद्गलिक सम्पत्ति के लिये भी जब एक पाई से एक मास में लाखों की सम्पत्ति पैदा की जा सकती है, तो हमारी आत्मिक सम्पत्ति क्या नहीं बढ़ाई जा सकती है ? हम भी अगर आत्म-साधना में आज से एक-एक मिनिट का दुगुना समय लगाते जाय और उससे अपनी शुद्धि करते जाय तो सम्बत्सर तक हम अपने जीवन की शुद्धि कर सकते हैं । यही बात आज का दिन (महीने का घर) हम से कहता है । लेकिन यह हो कैसे ? इसी का विचार हमें यहाँ करना है ।

विद्या सर्वश्रेष्ठ वस्तु है यह एक सत्य हकीकत है कि बड़े से बड़ा राजा भी अपने देश में ही पूजा जाता है, लेकिन कवि या विद्वान् सब जगह पूजा जाता है चीन का चांगकाई शेक चीन के सिवाय और कहीं नहीं पूजा जाता है । रूस का स्टालिन रूस में और अमेरिका का ट्रूमेन भी अमेरिका में ही पूजा जाता है । लेकिन हिन्दुस्तान का रवीन्द्र सब जगह पूजा जाता है । क्योंकि 'विद्या सबत्र पूज्यते'—विद्या के बल पर मनुष्य सब जगह पूजा जाता है । लेकिन ऐसी विद्या भी जिसके सामने भुक् जाती है, वह है आचार । चारित्र्य के सामने विद्या

भी नष्टमस्तक हो जाती है। हर एक वस्तु को पहले अपने जीवन में उतारना चाहिये। तभी उसका प्रचार भी किया जा सकता है। हम प्राये दिन इसका बम भरते रहते हैं कि हम अपने धर्म का प्रचार करना है। लेकिन इसका प्रचार कैसे हो यह बात हम धर्मी तक नहीं जानते हैं। क्या घट्टाई करके बरबोड़ा निकालने से धर्म का प्रचार होता है या बड़े-बड़े विमनवार करने से धर्म का प्रचार होता है ?

प्राय के बमाने में वहाँ साजों पुरुष भूष से तड़प-तड़प कर अपनी जान खो रहे हों वहाँ प्राय बड़े-बड़े विमनवार करते हैं तो यह धर्म का प्रचार कहा जाय या धर्म का नाश ? धर्म-प्रचार का सच्चा मार्ग ही धाचार है। धाचार है ही प्रचार होता है। अगर प्राय अपने धर्म का सचमुच प्रचार करना चाहते हैं तो प्राय अपने धाचार से दूसरों पर ऐसा प्रभाव डाले कि जिससे कोई झूठ नहीं बोले चोरी नहीं करे हिंसा नहीं करे। यानी जैनी कहलाने वाले अपने धाचार में सत्य और अहिंसा को इस प्रकार उतारलें कि जिससे दूसरे सोच यह कहे कि जैनी कभी भी हिंसा नहीं करते हैं झूठ नहीं बोलत हैं और चोरी नहीं करते हैं। तभी यह सच्चा प्रचार है और इसी से धर्म की सच्ची प्रभावना भी हो सकती है। घट्टाई करके बरबोड़ा निकालना और विमनवार करना तो कभी कभी धर्म का प्रचार नहीं हास्य कराते हैं। अथ चारिष ही एक ऐसी वस्तु है जिससे सच्चा प्रचार किया जा सकता है और जिसके सामने विद्या भी झुक जाती है।

बाँबी जी का नाम प्राय सब नेच है, पर क्या इसलिये कि वे एक बैरिस्टर थे ? लोकमान्य आदि को प्राय क्यों याद

करते हैं ? क्या वे विद्वान् थे इसलिये ? उन्होंने अपने विचारों को अपने जीवन में उतारा था, इसीलिये हम उन्हें याद करते हैं । आज कई लोग अपने पुत्रों को विद्वान् बनाने की तो फिक्र करते हैं, लेकिन क्या वे उनको सदाचारी बनाने की भी फिक्र करते हैं ? हर एक मनुष्य चाहने पर भी धनवान या विद्वान् नहीं बन सकता है, लेकिन यदि वह चाहे तो सदाचारी अवश्य बन सकता है । रोगी भी सदाचारी बन सकता है और जवान भी खुशी-खुशी सदाचार का पालन कर सकता है । धनवान और विद्वान् बनना या शारीरिक बल प्राप्त करना हर एक के वश की बात नहीं है, लेकिन सदाचारी तो सब कोई बन सकते हैं । सदाचार एक ऐसी सर्वोत्तम वस्तु है, कि जिसे निर्धन और निरक्षर मनुष्य भी अपना सकता है और अपना जीवन सार्थक बना सकता है ।

आज हम एक सुनार को आभूषण बनाने के लिये सोना दे या दर्जी को सीने के लिये कपड़ा दे तो क्या वह उसका हो जाता है ? एक माली बगीचे में फल तैयार करता है, पर जैसे वे उसके नहीं हो जाते हैं, वैसे ही हमारे पास भी ऊँचे से ऊँचे अध्यात्म विद्या के शास्त्र हो—सिद्धान्त हो, पर जब तक हम उनको अपने जीवन में नहीं उतारें तब तक वे हमारे नहीं हो सकते हैं । जैनी आज भले ही यह कहे कि हमारा धर्म जैन है, पर जब तक वे अपने जीवन में उसको नहीं उतारें तब तक वे जैन धर्म के हो सकते हैं, पर जैन-धर्म उनका नहीं हो सकता ।

पेरिस में मिस्टर कोल नाम का एक आदमी हो गया है जो कि बड़ा प्रामाणिक था । उसकी स्थिति पहले ठीक थी पर बाद

में बिमड़ गई थी। उसकी पत्नी मेरी भी बड़ी समझदार और सुन्दर थी। वह तथा अपने पति का क्या रखती थी और ऐसा कोई काम नहीं करती थी जिससे कि उसके पति को दुःख हो। कोल एक धम्मा लेखक और बख्श भी था। उसके घर में लिखने के लिए एक छोटी सी मेज के सिवाय और कुछ नहीं था। वह म्युनिसिपल कमेटी का भी सदस्य था।

एक दिन जब अपने घर बेरी से आया तो उसकी पत्नी मेरी ने हाँसे हुए उससे कहा—तुम म्युनिसिपल कमेटी के मेम्बर होकर भी इस तरह बेरी से घर आते हो ? बसो जल्दी भोजन कर लो फिर मुझे नीलास में से एक बाकिट खरीद कर लाना है। कोल को यह सुन कर बड़ा दुःख हुआ कि क्या मेरी पत्नी को एक बाकिट खरीदने के लिये भी नीलास में जाना पड़ता है ? लेकिन मेरी ने इस बात को सुनाते हुए उसे भोजन कराया। भोजन करने के बाद जब कोल भी उसके साथ बसने आया तो मेरी ने कहा—नहीं तुम अपना लेख पुरा करो मैं अभी बाकिट लेकर आजाती हूँ। कोल लेख लिखने बैठा ही था कि एक आदमी ने उसका दरवाजा खटखटाया। कोल उठा और धागस्तुक से पूछा—कहिये क्या काम है ? धागस्तुक ने कहा—आप म्युनिसिपैलिटी के मेम्बर हैं अतः मैं आपसे एक राय लेने के लिये आया हूँ। क्या आप मुझे अपनी राय देने ? कोल ने कहा—कहिये आप क्या पूछना चाहते हैं ?

धागस्तुक ने कहा—मेरा यह खयाल है कि म्युनिसिपैलिटी यदि अपनी एक रेल चलावे तो उससे उसे और फायदा जनता को बड़ा प्रयोजन पहुँच सकता है। क्या आप भी मेरी इस

सम्मति से सहमत हो सकेंगे ?

रेलवे-कमेटी के कुल सात मेम्बर थे, जिनमें से तीन इसके पक्ष में थे और तीन विपक्ष में । अब कोल की सम्मति ही बाकी थी और यही महत्वपूर्ण भी थी । क्योंकि बहुमत का आधार इसी सम्मति पर था । लेकिन कोल ने कहा—भाई मैं तो इसके विरुद्ध हूँ । रेलवे लाइन से प्रजा का हित नहीं, अहित ही होगा, अतः मैं अपनी सम्मति इसके पक्ष में नहीं दे सकता । आगन्तुक ने कुछ कागजात देखने को दिये और कहा—लीजिये, पहले आप इन्हें देख लें और फिर अपनी सम्मति दें । कोल उन्हें देखने लगा तो उसमें ५० हजार का एक चैक दिखाई पड़ा । उसने कहा—यह क्या ? पचास हजार का फ्रैंच चैक ? आगन्तुक ने कहा—साहब, आप यह चैक लीजिए और इसके पक्ष में अपनी राय दे दीजिये । यह सुनकर कोल कुछ विचार में पड़ गया । आगन्तुक ने कहा—साहब, प्रामाणिकता के खातिर आप अपने जीवन में दुःख अनुभव करें, और आपकी पत्नी एक जाकिट लेने के लिये भी नीलाम में जावे, यह ठीक नहीं है । रहने के लिए मकान भी ठीक न हो, क्या यह आप जैसी के लिये योग्य है ? मेहरवानी कर आप यह चैक ले लें और मुझे अपनी सम्मति दे दें । कोल विचारने लगता है, इतने में मकान मालिक आता है और कोल से कहता है—साहब, मकान का तीन महीने का किराया चढ़ रहा है, आप म्युनिसिपैलिटी के मेम्बर होकर भी ठीक समय पर किराया नहीं दें, तो यह आपके लिये ठीक नहीं है । कोल मकान मालिक को तो ममझा-बुझाकर विदा करता है, पर आगन्तुक ने उससे

बुझाने को भी वैसे नहीं है ? घाय रोड-राड चुन गहने है यह ठीक नहीं है । घाय घाय यह चैक न लें धीरे मुझे अपनी सम्पत्ति दे द ।

कोम का पञ्चास हजार के चैक से उत्तरायण में दान दिया । वह विचारों से उत्तरायण रहा था कि इनने में उनकी कमी था गई । उनमें उसे देखकर कहा—मेरी घब नू ही मुझे बता वह भाई बहना है कि पाने यह पञ्चास हजार का चैक मो धीरे पीछे अपनी सम्पत्ति मुझे दो । बना घब मैं क्या करूँ ?

मरी ने जब मारा किस्सा सुना तो उनमें घायल्लुक से कहा—हमारी सच्चाई धीरे हमारी प्रामाणिकता कोई घब से बिकने वाली चीज नहीं है । तुम अपना चैक न जाओ हमें अपनी प्रामाणिकता का मोल नहीं कराना है ।

प्यारी बहिनो ! क्या घाय तुम भी अपने पति को इस तरह बलाग मारी पर जाने से बचानी हो ? मचझुच धपर घाय अपने पति को 'मेरी' की तरह प्रामाणिकता में स्थिर रखनेकी तो घायका यह सब सुनना सार्थक बन सकता है । जब हम इस तरह अपने प्रामाणिकता को अपने जीवन में उतारने लगी हम अपना धीरे समाज का कल्याण कर सकेंगे ।

१ अमस्त. १९४८

पुरष का मतलब ही यही है कि जो दूसरों के लिये हितकारी हो । स्वार्थ छोड़कर परार्थ में जाना बर्ज भावना है और यही जीवन विकास का साधन भी है । अतः इसी भावना का हमें विकास करना चाहिये । शरीर का विकास व्यायाम से होता है । इसी तरह हृदय का विकास करने के लिये भी व्यायाम की जरूरत है और यह व्यायाम है बुद्धि की बुद्धि मानी निरमलता । हमारी बुद्धि इसनी निरमल होनी चाहिये हम सारी बुनियाँ को अपना कुटुम्ब समझें । अपना दुःख सुख हर भी बिच-सुख की भावना हमारे मन में होनी चाहिये । लेकिन धात्र हमारी स्थिति बिल्कुल विपरीत है । धात्र हम अपना ही सुख देखते हैं । स्व-शरीर का पोषण और दूसरों का पोषण यही हमारा जीवन-मन्त्र हो गया है । लेकिन इससे धात्र यह चाहे कि हमारा जीवन सुगन्धित हो तो यह कदापि नहीं हो सकता है । धात्रका सुगन्धित जीवन तो तभी हो सकता है जब धात्र यह समझें, कि हमारा भस्म ही पोषण हो पर हम दूसरों का पोषण ही करें । यह मन्त्र जब धात्रका होना तभी धात्रके जीवन में सुख का संचार हो सकेगा । एक प्रोफेसर ने कहा—

‘तु अपना सुख पीछे देख पहले दूसरे का सुख विचार ।

जो व्यक्ति अपने बजाय दूसरे का सुख सोचता है वही व्यक्ति अपना व्यक्तित्व बड़ा सकता है ।

मानव चाहे तो सब कुछ कर सकता है । असम्भव उसके लिये कुछ नहीं । नेपोलियन ने कहा था—मेरी किस्मतरी में असम्भव शब्द ही नहीं है ।

मानव क्या नहीं हो सकता है ? मानव चाहे तो सिद्ध भी

हो सकता है। हमारे तीसरे तीथकर का नाम सभव है। जिसका मतलब भी यही है, कि असभव कुछ है ही नहीं। मानव जो भी चाहे कर सकता है, लेकिन होना चाहिये उसमें आत्म-बल और अपनी निर्मल बुद्धि।

इङ्गलैण्ड में जब पहला विलियम राज्य करता था तब वहाँ अधिकतर लकड़ी के मकान बनाये जाते थे। उस समय बादशाह का ऐसा हुक्म था कि कोई भी रात को ८ बजे बाद अपने घर में दिया नहीं जला सकता था। इसके लिये एक करफ्यू बैल (घन्टा) था, रोज-रोज रात को ठीक आठ बजे बजाया जाता था जिसे सुनकर सब अपने-अपने दीये बुझा देते थे। जो इस आज्ञा का उल्लंघन करता था, उसे सजा दी जाती थी।

एक दिन एक फौजी सिपाही को, किसी अपराध में, बादशाह ने मृत्यु-दण्ड का हुक्म सुनाया। सिपाही की शादी हुए छह मास ही हुए थे। जब उसकी पत्नी ने यह सुना तो उसे अपार दुःख हुआ। उसने सोचा—किसी न किसी तरह से मुझे अपने पति की जान अवश्य बचानी चाहिए। बादशाह का हुक्म हो चुका था, लेकिन फाँसी होने में अभी १२ घण्टे का समय था। अतः वह अपने पति से मिलने के लिए जेल में गई और जेलर से कहा—मेरे पति को आज रात को ८ बजे फाँसी होने वाली है, अतः क्या आप मुझे उनसे मिलने देंगे? जेलर ने कहा—उससे मिलने का हुक्म नहीं है। स्त्री ने बहुत आजीजी की, पर जल्लादों का भी कभी हृदय पिघल सकता है? उसने उसे अन्दर नहीं आने दिया। लाचार हो तब वह व

बंटा बचाने वाला भाग्य से बहुरा धीर बचता था। उस स्त्री ने उसे प्रलोभन देते हुए कहा—भाई, अगर तुम आज अपना यह बंटा नहीं बचाओगे तो मैं तुम्हें एक हजार रुपये दूंगी। धादमी ने कहा—बहिम मे कुछ सेना नहीं चाहता। मैं तो जो काम करता हूँ वह करना ही। तब वह विचार में पड़ गई। जब उसके पास कोई चारा नहीं था। वह उस मंजिम पर चढ़ी वहाँ वह बंटा लटक रहा था। ऊपर बढ़कर उसने उस बंटे को अपने दोनों हाथों से मजबूत पकड़ा और उस पर लटक गई। बंटे बचाने वाले ने ठीक समय अपनी रस्सी हिलाई, पर बंटे की आवाज नहीं हुई। बेचारा हिलाने वाला तो बहिम था उसने तो रस्सी हिलाई और समझ लिया कि बंटा बच गया है। लेकिन जब भी वह गये और तब भी बंटे की आवाज नहीं सुनाई थी तो सब लोग आश्चर्य में पड़ गये। फंसी देने वाले तैयार चढ़े थे। वे तो बंटा बचाने की राह देख रहे थे कि जब बंटा गये और इसे फंसी की जगह। लेकिन जब बंटा ही नहीं बचा तो वे भी विचर हो चढ़े थे। जब बंटा बचा ही नहीं तो बाबसाह स्वयं वहाँ गया और बंटे वाले से कहा—तुमने आज बंटा क्यों नहीं बचाया? बंटे वाले ने कहा—जहाँपनाह! मैंने तो ठीक समय पर रस्सी खींच ली थी पर न जाने आज बंटा बचता क्यों नहीं है? बाबसाह ने अपना एक सिपाही ऊपर भेजा तो उसने वहाँ एक ली का देखा जो अपने हाथों में बंटे को बड़ी मजबूती से पकड़े लटकी हुई थी। उसने नीचे आकर बाबसाह से कहा—ऊपर तो एक जवान स्त्री बंटे पर लटकी हुई है इसी कारण से आज बंटा नहीं बच रहा है। बाबसाह स्वयं ऊपर

आया और उस स्त्री से पूछा—वहिन, आज तुम यहाँ क्यों लटक रही हो ? स्त्री ने कहा—पहले आप मुझे वचन दीजिये, फिर मैं अपनी बात आपको कहूँगी । राजा ने कहा—वहिन, तुम अपनी बात तो कहो ? स्त्री ने कहा—आज जो व्यक्ति फासी पर लटकाया जा रहा है वह मेरा पति है । उसे फासी न दी जाय और उसका अपराध क्षमा कर दिया जाय । इस तरह की बात से जब पत्थर-सा दिल भी पिघल सकता है तो फिर मानव क्यों नहीं पिघले ? बादशाह ने उसकी फासी रोक दी और इस प्रकार वह सिपाही मृत्यु के मुँह में जाने से बचा लिया गया ।

बन्धुओ ! जब एक स्त्री भी इस तरह का साहस का काम कर सकती है तो मनुष्य के लिये असंभव क्या है ? एक अंग्रेज ने कहा है—

“अच्छा काम करते हुए मानव को कभी नहीं रुकना चाहिये । भले ही उसकी मिद्धि हमें उस समय नजर नहीं आवे पर उसका फल तो होने का ही है ।”

मानव, साधु-दर्शन के लिये ठेठ तक जावे या नहीं, पर एक कदम भी आगे बढ़ा दिया तो उसका फल तो मिल ही गया । इस तरह अगर हम शक्ति, साहस, प्रेम और ज्ञान का विकास करेंगे तो अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकेंगे ।

प्रेम एक ऐसी वस्तु है, जो हर एक के दिल में स्थित है । सिंह जो क्रूर प्राणी माना जाता है उसके हृदय में भी अपने बच्चों के प्रति प्रेम होता है । लेकिन आवश्यकता है प्रेम को विकसित करने की । इस प्रेम का विकास ही व्यक्तित्व का

विकास है। प्रायुर्वेदानुसार प्रेम करने वाला मनुष्य धातुष्व की भी रुचि करता है। प्रायुर्वेद के ग्रन्थ चरक संहिता में लिखा है—

अहिंसक मनुष्य रसावा भी सकता है। क्योंकि अहिंसक मनुष्य का हृदय प्रफुल्लित रहता है जिससे उसका धातुष्व बढ़ता है। हृदय को संतुष्टि करता है पर प्रेम हृदय को विकसित करता है। एक जगह लिखा है—

प्रेम मन का पावसावन है।

वस्तुतः हृदय-ईर्ष्या आदि मन का पावसावन ही है। पावन मनुष्य जैसे कुछ सोचता-विचारता नहीं है जैसे ही कभी मनुष्य भी कुछ सोचता नहीं है। अतः प्रेम को अपने हृदय में स्थापित करना और सब से मैत्री रखना ही हृदय का विकास है। ऐसे हम एक भाई से लेकर बीरे-बीरे सारे मानव समाज तक विकसित कर सकते हैं। क्या आप में ऐसा प्रेम है? आप दूसरों की बात तो जाने सीखिये भाव भाई-भाई का ही मुँह हो रहा है—आपस में सवाई-मुँका हो रहा है। आप आपके एक भाई की दुकान पर बार साहस अधिक आचार्य या बार मनुष्य समीप उसे अधिक मिल आप तो क्या आप अपना प्रेम कायम रख सकेंगे? उस पर ईर्ष्या तो नहीं करेंगे? जब आप अपने भाई के साथ भी प्रेम स्थापित नहीं कर सकते तो मानव समाज के साथ कैसे कर सकेंगे? अतः मनुष्य को कमसे-कमनी मैत्री प्रेम और ज्ञान का विकास करना चाहिये। मैत्री बात है अतिविकसित विकास भी आवश्यक है। क्योंकि शरीर-बल के बिना कोई काम नहीं किया जा सकता है। शक्ति होने पर भी ज्ञान प्रेम और मैत्री—इन तीनों गुणों का होना अत्यावश्यक है। एक के अभाव में जी हित के बन्धन अहित

होने की ही सभावना रहेगी । माता प्रेम में आकर बच्चे को कुछ खिला देती है, पर खिलाने का ज्ञान न हो तो वह अहित-कारक पदार्थ भी खिला देगी । ज्ञान हो, पर प्रेम न हो तो यह भी अनिष्टकारक ही होगा । जैसे कि आजकल का विज्ञान । उसमें ज्ञान है, पर प्रेम नहीं है । इसीलिये आज उसने अणुबम जैसी भयङ्कर चीज़ पैदा की है । इसलिये हमारे जीवन में तीनों वस्तुओं की समान आवश्यकता है । मस्तिष्क में ज्ञान, हृदय में प्रेम और शरीर में शक्ति हो तो हम हमारे व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं और अपना जीवन सफल बना सकते हैं ।

११ अगस्त, १९४८

भाव जीवन

हर एक वस्तु को पूर्ण समझने के लिये जैसे उसका बाह्य और आन्तरिक स्वरूप समझना पड़ता है वैसे ही हम अपने जीवन को भी समझना चाहते हैं तो इष्ट और भाव जीवन को पूरा-पूरा समझना चाहिये। इष्ट-जीवन तो लेना कूदना सामान-पैना आदि हैं पर भाव-जीवन तो इससे कुछ बुरा होता है। इष्ट-जीवन बस कुराक पानी और हवा से जीवित रहता है वैसे ही भाव-जीवन को भी बिम्बा रखने के लिये कुराक—पानी और हवा की जरूरत होती है। अंतर में सं यदि आत्मा जला जाता है तो शरीर जोखमा हो जाता है वैसे ही जीवन में से भी यदि भाव-जीवन जला जाय तो वह भी जोखमा हो जाता है। भाव-जीवन इष्ट-जीवन की आत्मा है। मानव शरीर में सं आत्मा जला जाय तो शरीर को जला देना पड़ता है अन्यथा वह सड़ जायगा और उसमें से बचू (बच) धाने नय जायगी। इसी तरह इष्ट जीवन में से भाव-जीवन जला जाय तो उसमें भी विषय कपाय के कीड़े पैदा हो जाते हैं और वह सड़ने लग जाता है। इष्ट-जीवन को टिकाने के लिये जैसे भोजन हवा और पानी की जरूरत होती है वैसे ही भाव-जीवन को बनाये

रखने के लिये भी वात्सल्य-भाव की खुराक, नि स्वार्थ सेवा का श्वासोच्छ्वास—हवा और पवित्रता का पानी होना आवश्यक है । इन्हीं तीन चीजों से हमारा भाव-जीवन जिन्दा रह सकता है । एक मनुष्य श्वास तो ले, पर उसे वापस निकाले नहीं, तो उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है । जिन्दा रहने के लिये श्वास का लेना और निकालना आवश्यक है । इसी तरह सेवा भी एक ऐसी वस्तु है, कि जो लेनी भी पड़ती है और देनी भी । सेवा लिये बिना जैसे हमारा जीवन चलता नहीं है, वैसे ही सेवा दिये बिना भी (हमारा काम) नहीं चल सकता है । आप सड़क पर चलते हैं, तो इससे आपने मजदूरों की सेवा ली या नहीं ? अन्न खाते हैं, तो अन्न पैदा करने वाले की सेवा लेते ही हैं । इसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता है । कोई मनुष्य यह कहे कि न तो मैं किसी की सेवा लू और न दूँ, तो क्या वह जीवित रह सकता है ? मानव को जीवित रहने के लिए पशु की भी सेवा लेनी पड़ती है । इस तरह लेना तो उसे पड़ता ही है, पर दिये बिना भी उसका काम नहीं चलता है । यही लेना-देना भाव-जीवन का श्वासोच्छ्वास है । लेकिन श्वासोच्छ्वास के—हवा के होने पर भी यदि पानी न हो तो जीवन अधिक नहीं टिकाया जा सकता है । इसलिये भाव-जीवन को कायम रखने के लिये पवित्रता का पानी होना भी आवश्यक है । गुजरात के प्रसिद्ध कवि दलपत ने कहा है—

‘मनुष्य कहता है कि सर्प में जहर है, विच्छू के डक में जहर है, पागल कुत्ते में और समुद्र में जहर है । लेकिन बुद्धि-वान् मनुष्य तो यह कहते हैं कि अगर सबसे ज्यादा जहर कहीं है तो वह है मानव के हृदय में ।’

यह सब है कि हमारे हृदय में सर्प से भी व्यापार चरु भरा हुआ है । विष्णु के डंक से भी भयंकर चरु हमारे शरीर में भरा हुआ है । इनका चरु तो ऐसा होता है कि दो-बार बर्त में ही समाप्त हो जाता है । पर मनुष्य के मन का डंक तो इतना बड़ा लगता है कि वह मिट्टा असंभव सा हो जाता है । यदि हम मनुष्य और पशुओं में अंतर की तुलना करें तो किसे अधिक बुरा कहेंगे ? क्या पशुओं ने अधिक प्राणियों का संहार किया है या मानवों ने ? अगर मानवों ने अधिक संहार किया है तो फिर पशुओं को अधिक कर कैसे कहा जा सकता है ? पशु तो अपनी भुराक के लिये ही प्राणी-संहार करते हैं, पर मानव ने तो हजारों प्राणियों को यों ही मार डाला है । फिर कर किसे समझ जाय—मानव को या पशु को ?

दूसरी तुलना यह कीजिये कि पशु ने मनुष्यों का संहार अधिक किया है या मानव ने पशुओं को अधिक मारा है ? तब आपको यह बात मालूम पड़ेगी कि मनुष्यों ने पशुओं का कितना संहार किया है उतना पशुओं ने मनुष्यों का नहीं किया । इससे सिद्ध यह होता है कि हमारे हृदय में चरु भरा हुआ है पवित्रता का पानी नहीं है । तब अन्त हम कर किसे समझे—पशु को या मानव को ?

मनुष्य के हृदय में डूब का चरु भरा हुआ होता है और जब तक यह रहता है तब तक हृदय में पवित्रता का पानी नहीं भरा जा सकता है । अतः भाव जीवन को कायम रखने के लिये पवित्रता का पानी मानव हृदय में अवश्य होना ही चाहिये । इसके बिना जीवन में सुखाद का संचार नहीं किया

जा सकता है ।

इसके सिवाय भाव-जीवन को टिकाने वाली तीसरी वस्तु है वात्सल्य-भाव । वात्सल्य-भावना भाव-जीवन का आहार है । इसीसे निस्वार्थ सेवा के श्वासोश्वास को और पवित्रता के पानी को वेग मिलता है । भगवान् महावीर का जीवन उन्नत था । क्योंकि उनका जीवन भाव-जीवन था । उनका पवित्रताका पानी था और निस्वार्थ सेवा का श्वासोश्वास था । उनके हृदय की पवित्रता ऐसी थी, कि हिंसक सिंह और मृग भी साथ-साथ बैठते थे । विल्ली और चूहे भी साथ बैठते थे । ऐसे जन्म जात बैरी, जो एक दूसरे को देखते ही प्रहार कर देते हैं, वे भी अपना बैर भूल कर साथ-साथ बैठते थे । कैसी महान् थी उनकी पवित्रता ! हमारे जीवन में भी जब ऐसे भाव-जीवन का प्रकाश होगा तो हम भी दूसरे के जीवन को प्रकाशित कर सकेंगे, उनके हृदय के अन्धियारे को सदैव के लिये दूर कर सकेंगे । पतञ्जलि ने कहा है—

‘अहिंसा प्रतिष्ठायातत् सन्निधौ वैर त्याग ’

‘अहिंसक मानव के पास कभी वैर टिकता ही नहीं है ।’ हमारी अहिंसा की कसौटी ही यह है, कि अहिंसक मनुष्य के सामने आया हुआ हिंसक प्राणी भी अहिंसक बन जाय । जब हमारी अहिंसा का इतना प्रकाश होने लग जाय कि हिंसक प्राणी भी अपनी वृत्ति छोड़कर अहिंसक बन जाय तो समझ लेना चाहिये कि हमारी अहिंसा सच्ची है—हम पूरे अहिंसक बन गये हैं । भगवान् महावीर के सामने जन्म-जात बैरी सिंह और मृग भी अपना बैर भूल जाते थे । इसका कारण यही था कि उनकी अहिंसा और प्रेम भावना इतनी विशाल थी कि,

विभिन्ने प्रमाण स जन्म-जात वैरियों का बैर भी प्रमम परिणत हो जाता था ।

एक मनुष्य यदि सन्धरे में दीपक लेकर चलता है तो उसका प्रकाश उसे तो विमलता ही है पर सामने से आने वाले व्यक्ति को भी विमल जाता है । इसी तरह अगर भाव हम इस दुनिया में बहो कि सर्वत्र राग धीर रूप का सम्बन्ध है तो प्रकाश देता ही पर साथ में दूसरों को भी प्रकाश देता ।

इन्हीं में होमरनेन नामक एक विद्वान् पुरण हो गया है । उनका हृदय बड़ा महिम्न धीर प्रेम भरा था । वह जब किसी अनाथ या दुःखी पुरुष को देखता तो उसका हृदय दुःख से भर जाता था । जब वह किसी अनाथ स्वभाव वाले बालकों को देखता तो विचार में पड़ जाता था कि ये बालक भविष्य में उन्नत कैसे हो सकेंगे ? अगर अभी से इनकी कुटुम्ब सुखारी नहीं जायगी तो भविष्य में इनकी बित्तारी सुखर नहीं सकेगी । इन्हीं विचारों के बधीभूत होकर उसने एक रिपब्लिकन नामक भाष्यम होता जिसमें वह बुरी आदतों वाले बालकों को रकता धीर उनकी आदतें सुधारता था ।

एक दिन कोई मैं ऐसा नामक बड़ा पया जो तीन बार बोरी कर चुका था धीर सवा भी था चुका था । होमरनेन लेन को जब वह पता चला तो वह उस लड़के को अपने आश्रम में ले आया । लड़का बड़ा तुच्छाली था उसने आश्रम में आते ही फल-फूल तोड़ने शुरू किये लड़कों से लड़ने लगा धीर उनकी पुस्तकें पढ़ाने लगा । तब लोग उससे उग हो गये थे । अन्त में अध्यापकों ने होमरनेन से कहा—आह्व

यह लडका तो सारे आश्रम के लडकों को विगाड देगा, अत मेहरवानी कर इसे यहाँ अब मत रखियेगा ।

होमरलेन ने कहा—भाई, मुझे सबसे अधिक दया इसी लडके पर आती है, अत इसका जीवन सबसे पहले सुधारना चाहिये । तुम सब उसको अपने पास नहीं रखना चाहते हो, पर मैं उसे अपने पास रखूँगा । लडके का नाम था जौन । होमरलेन ने खाने के समय जौन से कहा—बेटा जौन, अपने खाने की प्लेट लेकर उस टेबल पर चलो और मेरे साथ बैठ जाओ । जौन ने कहा—मैं घनी घर का लडका हूँ, मैं अपने हाथों से अपनी प्लेट उठाकर नहीं लाऊँगा । अगर ऐसा था तो आप मुझे अपने आश्रम में लाये ही क्यों ? होमरलेन ने कहा—बेटा जौन, हमारे आश्रम का ऐसा ही नियम है देख, आज तो मैं ले आता हूँ—पर कल से तुम्हें ही अपनी प्लेट उठाकर लानी होगी । खाना खाने के बाद उसने अपने हाथ में एक पत्थर लिया और सबकी प्लेटें तोड़ने लगा । मास्टर ने होमरलेन से उसकी शिकायत की । होमरलेन ने उसे बुलाया और कहा—जौन ! तू, खूब वदमाशी करता है न ? अभी रसोई में अगर कुछ प्लेटें बची रह गई हो, तो ले यह पत्थर और उन्हें भी फोड डाल । जौन ने बची हुई प्लेटें भी फोड डाली । तब होमरलेन ने कहा—बेटा जौन, तुमने सब प्लेटें तो फोड डाली, पर अभी मेरी यह कीमती घड़ी तो बाकी ही रह गई है । होमरलेन ने अपनी घड़ी खोली और उसे अपने ही हाथों से पत्थर देते हुए कहा—ले इसे फोड डाल ॥

जौन ने सोचा—मैं ने इतना तूफान किया और सब कुछ तोड़ा-फोड़ा, पर यह अब भी मुझे नहीं रोक रहे हैं और बदले

में प्रेम से कहते हैं कि मे यह बड़ी घोर इसे भी फोड़ गस ? जब होमरसेन ने अपनी बड़ी उतार कर नीचे रखी घोर जॉन से फोड़ने के सिये कहा तो जॉन ने अपना सिर उठा कर होमरसेन की घाँघों की तरफ देखा । दोनों की घाँघों सामने सामने हुई । होमरसेन की घाँघों में से प्रेम की किरस्ती निकली । घोर उसने उसे बस में कर लिया । जॉन तत्काल होमरसेन के पैरों में फिर पड़ा घोर उससे अपने प्रपणन की माँझी माँगी । घले बनकर बही जॉन उस भावम का एक बड़ा भावमी बनता है । भाव भी वह भावम इज्जतमें में बन रहा है जहाँ कि कई घनाब बानकों का पोपण किया जाता है ।

बन्धुघो भगवान् महावीर का प्रेम तो बन्धुघाठ बैर को भुसा देता था पर ऐसा प्रेम भी मानव की बुद्धि को दूर कर देता है । ऐसा जीवन ही भाव जीवन होता है । भाव जीवन बनाने के लिए विचारों की उपायता घोर हृदय की विद्यालता अवश्य होनी चाहिये । भाव-जीवन जीने के लिये अपने जीवन को साधा बनाना चाहिये । इस प्रकार अगर हमारे जीवन में प्रेम की सुवास होगी बिस्व वात्सल्यता की कुछ होगी निस्वार्थ सेवा का स्वासोश्वास घोर पवित्रता का पानी होगा तो हम अपना भाव-जीवन बिम्बा रख सकेंगे । ऐसे ही जीवन से हम अपने समाज का उद्धार कर सकेंगे ।

१२ अक्टू १९४८

अमरता की पगडंडियाँ—१

दशवैकालिक सूत्र की एक गाथा में कहा है—

‘सर्वे जीवा वि इच्छन्ति जीविष न मरिज्जिउ’

‘जीवमात्र जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता ।’ यानी अमरता सबको प्रिय है, मृत्यु के मुँह में कोई नहीं जाना चाहता । किसी मनुष्य को बीमारी हो और डाक्टर उसे जवाब दे दे तो उसे कितना अपार दुःख होता है ? एक ब्राह्मण शास्त्र का मंत्र है—

असतो मा सद् गमय मृत्योर्मांश्मृत गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय

भगवन् ! मुझे मृत्यु में से अमरता की तरफ ले चल । इससे यह सिद्ध होता है कि अमरता सबको प्रिय है । मनुष्य अपनी हर चीज को अमर देखना चाहता है । वह मकान भी ऐसा बनाना चाहता है, कि वह टूटे नहीं, कुछ अर्से तक बना रहे । इस तरह सब अमरता तो चाहते हैं, पर अमरता का पथ क्या है ? यह हम नहीं जानते हैं ।

हम अमरता चाहते हैं, पर अमरता के लिए यदि हम नश्वर वस्तुओं का प्रयोग करें तो उसमें से अमरता कैसे हमें मिल सकेगी ? काँच का टुकड़ा तो फटने का ही है, पर वह कब फूटेगा—इसका हमें पता नहीं है । इसी तरह धन जैसी

मस्तर वस्तु से घमरता झुकना भी बेसा ही है न जाने कब यह नष्ट हो जाय ? अतः अक्षरवत् साधनों से घमरता नहीं प्राप्त की जा सकती है । उसके लिये तो आश्रय साधन ही चाहिये । उपनिषद् में एक कथा है—

प्राज्ञवत्स्य नामक एक ऋषि के दो परित्यागी भी । मैत्रेयी और कात्यायिनी । ऋषि अपने उमाने के बड़े विद्वान् थे । एक दिन उन्हें विचार आया कि मुझे अब इस प्रकृतिमय जीवन से निवृत्ति ले लेनी चाहिये । यह तय कर उन्होंने अपनी परित्यागों को बुसाया और कहा—मैं तो अब सुन्यास लेता हूँ लेकिन इससे पहले मैं अपनी सारी सम्पत्ति तुम्हें बाँट देना चाहता हूँ । मैत्रेयी कुछ दुःखिमान थी । उसने कहा—स्वामिन् ! आप जो सम्पत्ति लेकर निवृत्ति लेना चाहते हैं तो क्या यह सम्पत्ति मुझे घमरता दे सकेगी ? प्राज्ञवत्स्य ने कहा—मैत्रेयी यह सम्पत्ति घमरता नहीं दे सकेगी भोज-विनाशिता देगी । तब मैत्रेयी ने कहा—स्वामी ! जब मुझे इससे घमरता नहीं मिलती है तो इस सामारिक सम्पत्ति की मुझे बकरत नहीं है । यह आप मेरी बहिन कात्यायिनी को दे दें पर मुझे तो आध्यात्मिक शक्ति दे जिससे कि मैं घमर बन सकूँ । प्राज्ञवत्स्य मैत्रेयी की बात सुनकर बड़े कुछ हुए और उन्होंने उसे आध्यात्मिक मार्ग बताया । इस कथा से हमें मतलब इतना ही लेना है कि घमरता को पाने के लिये अक्षरवत् साधन नहीं चाहिये । मर्त्य साधनों से घमरता नहीं मिल सकती है । अमर साधनों से ही घमरता मिल सकती है । इसके लिये हम अमर साधन बताये गये हैं जिन्हें हम इस धर्म के नाम से पहिचानते हैं ।

‘खति मुक्ति अजबवे मददवे लाघवे सच्चे सजमे तवे चेइए वमचेर वासिए ।’

इन दस धर्मों के पालन से असत् से सत् में और मृत्यु से अमरता में पदार्पण किया जा सकता है। इनमें सबसे पहला धर्म है—खति—क्षमा। भर्तृहरिजी ने कहा है—

शान्तिश्चेत् क्वचेन किम् ?

यदि मानव के पास क्षमा का शस्त्र हो तो फिर कवच-ढाल आदि दूसरे शस्त्र रखने की उसे जरूरत नहीं होती है। दूसरे सैकड़ों शस्त्र मानव पर प्रहार करे, पर क्षमा की ढाल हो तो वह सबको सहन कर सकता है। यह क्षमा अहिंसा का ही एक रूप है और उसका बहुत कोमल विभाग भी।

कोई मनुष्य क्रोध से क्रोध को वश में करना चाहे तो वह वश में नहीं किया जा सकता है। वैर से वैर नहीं जीता जा सकता है, यह एक शाश्वत नियम है। सेर को मच्छर काटे और वह यह सोचे कि मैं इन मच्छरों को मार डालूँ, तो क्या वह उनको मार सकता है? वह थक जाय पर मच्छरों का नाश नहीं कर सकता है। इसी तरह क्रोध को भी क्रोध से जीता नहीं जा सकता है।

धर्मात्मा पुरुष क्रोधी मनुष्य को चाहे जितना उपदेश दे वह सुधरता नहीं है। लेकिन वही क्षमा से सुधर सकता है। दुनिया में कई वस्तुएँ ऐसी हैं जो अग्नि से पिघलती हैं और कई पानी से भी। धी जैसे अग्नि से पिघलता है तो गूँकर पानी से पिघलती है। वैसे ही कुछ मनुष्यों की शिक्षा की जरूरत होती है तो कुछ को क्षमा की। दोनों से पुरुष सुधारा जा सकता है। लेकिन क्षमा की जरूरत ज्यादा रहती है। हमारे

यह उपवासादि तो बाह्य तप है पर क्षमा ध्यात्विक तप है । शास्त्रकारों ने क्षमा के समान दूसरा तप नहीं कहा है । आध्यात्मिक प्रकरण नामक ग्रन्थ में लिखा है—‘एक मनुष्य ६६ करोड़ मास जमण करे और दूसरा पुण्य किसी सामने जाने घाबरी का एक कट्ट बचन भी शान्ति से सहन कर से तो इसका पुण्य ६६ करोड़ मास जमण करने वाले पुण्य से भी ज्यादा होता है । इससे सिद्ध है कि क्षमा के समान दूसरा कोई तप नहीं है । सामने वाला पुण्य चाहे बितने भी बरतन बचन कहे पर उसमें से भी सीधा धर्म निकाल ले तो स्वर्ग है प्रत्येक नरक तो है ही ।

कोई हमें नास्त्विक मूठा प्रबर्मी यादि कहे पर यह मुन कर भी हम यह सोच कि क्या यह सच कह रहा है ? इस पर मुझे धमस करना चाहिये । इस प्रकार यदि हम उनका सीधा धर्म लें तो बही गामियाँ हमारे लिये शास्त्र भी बन जाती हैं और सम्मार्ग की तरफ से जाने वाली हो जाती हैं । कुछ पालियाँ आसीर्वादि कम भी होती हैं । वैसे कोई यह कहे कि तु तो धर्मी है । मला धर्मी तो सिद्ध होते हैं । धर्मी कह कर क्या वह उठे सिद्धों की तरफ से पहुँचने का आसीर्वादि नहीं देना है ? कई कहते हैं तु तो कर्महीन है । कर्महीन तो मला धर्मात्मा बनते हैं । क्या यह आसीर्वादि नहीं है ? कोई ‘समा कहते हैं पर यह कह कर तो वह हमारी प्रशंसा ही करता है । क्योंकि चारित्र्य हीस मानव के लिये तो सभी स्थियाँ रहित मुख्य ही होती है । इस प्रकार यदि हम गामियों का भी उस्ता धर्म ग सेकर सीधा धर्म ही लें तो वे हमारी उदात्ति में साधक बन सकती हैं ।

आप जानते होंगे कि गौशाले पर जब किसी ने तेजोलेश्या फेंकी थी तो भगवान् महावीर ने उसको शान्त करने के लिये शीतल लेश्या फेंकी थी । अगर हम भी सचमुच भगवान् महावीर के सुपुत्र हैं तो क्या हमें भी अग्नि के ऊपर पानी नहीं छिड़कना चाहिये ? क्रोध को क्रोध से शान्त नहीं किया जा सकता है, अतः क्रोध के सामने तो क्षमा ही रखनी चाहिये । तेजोलेश्या के सामने तो शीतललेश्या का ही आदर्श रखना चाहिये । अन्यथा हम शान्ति स्थापित नहीं कर सकते हैं ।

ग्वाले भगवान् महावीर को गायें सोप कर गये थे तब भी वे मौन थे और जब वापिस आये तब भी वे ध्यानस्थ-मौन थे । उन्हें कुछ भी पता नहीं था । लेकिन ग्वालो की गायें जब इधर, उधर चरती हुई चली गईं तो उन्होंने भगवान् को ही चोर समझ कर खूब मारा-पीटा । यह सब देखकर, इन्द्र महाराज स्वर्ग से पृथ्वी पर आये और भगवान् से विनयपूर्वक बोले—भगवन् ! यह तो पहला ही परिषह है । ऐसे कई परिषहों का सामना आपको करना पड़ेगा, अतः आप कहे तो मैं आपके साथ रहूँ । भगवान् ने इन्द्र को उत्तर देते हुए कहा—

कढाण कम्माण न मोक्ख अत्थि,

‘इन्द्र ! किये हुए कर्मों का भोग भोगे बिना छुटकारा नहीं होता है । अतः मेरे कर्म मुझे ही दूर करने होंगे । तेरे रहने से मेरी सिद्धि नहीं हो सकेगी ।

कोई मनुष्य हमारे मैले कपड़े धो डाले तो हम कितने खुश होते हैं ? इसी तरह कोई मनुष्य हम पर क्रोध करे और हमारे हृदय का कचरा ले जाय तो क्या हमें खुशी नहीं होनी चाहिये ? भला, इससे अधिक खुशी की बात और क्या हो

सकती है ? लेकिन ध्यान तो हमारा यह है कि हम तिजोरियों में से रुपये लेते हुए तो गुप्त होते हैं, पर कोई हमारा कबरा निकाल स पाए तो बड़ा दुःख अनुभव करते हैं । कैसी विपरीत स्थिति ध्यान हमारी हो गई है ?

क्रोध बहर है और क्षमा अमृत है इसीभिमे क्षमा वास्तव धर्म है और उसीसे अमरता भी प्राप्त की जा सकती है । क्षमा ही हमारे जीवन का संरक्षण कर सकती है । क्रोध करना तो घराब पीने जैसा है । जैसे घराब पीने से जख्म भर खरीर में जलसाह या जाता है, पर बाह में तो हड़ी-हड़ी चुर होने लगती है जैसे ही क्रोध में भी कुछ समय तक तो बस मन्दर जाता है पर अन्त में तो वह मनुष्य की चालि का नाश ही करता है ।

क्षमा स्वर्ग और मर्त्यलोक के बीच का पुल है । अगर हमने इस पुल को ही तोड़ दिया तो फिर हम पागे कैसे पहुँच सकेंगे ? अन्तु, यदि हमने इस क्षमा के पुल को बनाये रक्खा तो हम अमरता की मावना को सुरक्षित रख सकेंगे और अमर बन सकेंगे ।

१३ अगस्त १९४८

1

1

1

1

- मोर

1

अमरता की पगडण्डियाँ—२

मनुष्य में अमर होने की भावना रहती है, पर वह अमर होने के लिये आज जिन साधनों का अवलम्बन ले रहा है, वे सब नश्वर हैं। अमर होने के लिये तो साधन भी अमर ही होने चाहिये, तभी अमरता प्राप्त की जा सकती है। वेदों में कहा है—‘असतो मा सद् गमय’ असत् से सत् में जाओ। सत्य अमरता दिलाने वाला है। अमरता प्राप्ति के जो हमने १० लक्षण बताये हैं उनमें सबसे पहला है खति यानी शान्ति। पृथ्वी को हम चाहे जितना मारें-पीटें, उस पर धूँके और मल मूत्र का त्याग करें, पर वह सभी सहन कर लेती है। इसी तरह विवेकी पुरुष को भी चाहे जितने बाह्य-परिषह दिये जायें, वह उन पर क्रोध नहीं करता है, सब पर सहिष्णुता रखता है। पाप-हिंसा आदि अधर्म में सच्चा बल नहीं होता है, सच्चा बल होता है अहिंसा और सत्य में। पाप या हिंसा तो नश्वर हैं, एक न एक दिन नष्ट हो जाने वाले हैं। लेकिन जब इन वस्तुओं को सामने से भी ऐसा ही बल मिल जाता है तो ये कुछ देर तक टिकी रह जाती हैं। जैसे कि एक मानव के हृदय में द्वेष-भावना आई और सामने वाले पुरुष की भी द्वेष-भावना उसे मिली तो ऐसी हालत में वह कुछ समय तक टिकी रह सकेगी, अन्यथा नष्ट हो

यदि होती। अतः सामने का बस मिलने पर ही यह टिक सकती है। हम अनुभव से भी इन मन्त्रार्थों को देखते हैं। किसी क्रोध करने वाले प्रायमी के सामने यदि हम समा धारण करते तो उसका क्रोध गट हो जाता है। लेकिन जब उन्हें क्रोध के सामने क्रोध या हिंसा के सामने हिंसा का मन प्राप्त हो जाता है तो वे कुछ समय के लिए बने रह जाते हैं, पर अन्ततः तो मिटते ही हैं। उत्तराध्ययन मूत्र के दूसरे अध्याय की टीका में कहा है—एक बार कृष्ण महाराज ब्रह्मदेव सत्यक भीरु शरक के साथ जंगल में घूमने गये थे। घूमते-घूमते वे बहुत दूर निकल गये और वहाँ उन्हें रात हो गई। बापिस घर जाने का मौका नहीं था अतः वारों में सोचा कि प्राय की रात इसी जंगल में किसी पेड़ के नीचे बिताई जाय। हम में से बायीं-बायीं से एक प्रायमी ब्रह्मदेव रहे और सोय सोय रहे। यह तय कर वे एक पेड़ के नीचे जा बैठे। सबसे पहला शरक ब्रह्मदेव और पहला ब्रह्मदेव ब्रह्मदेव को छोड़कर तीनों सो गये तो इतने में एक पिशाच उसके सामने आया और बोला—भाई, मुझे बड़ी चोटों की सूज लगी है अतः मुझे इन तीनों प्रायमियों को ला लेने दे। शरक ने कहा—यह कैसे हो सकता है? मैं इनकी रक्षा के लिये लड़ा हुआ हूँ अतः मेरे देखते हुए तू इन्हें कैसे ला सकता है? तू जाना ही चाहता है तो पहले मुझे परास्त कर और फिर इनको ला। इस पर पिशाच लड़ने को तैयार हो गया। पिशाच और शरक दोनों आपस में मिड़ गये और दोनों की कुत्सम-कुत्सा होने लगी। जैसे-जैसे शरक का रोय बढ़ता जाता था वैसे-वैसे पिशाच का बस भी बढ़ता गया। शरक पिशाच को परास्त नहीं कर सका और उसका समय

पूरा हो गया। अब सत्यक की वारी थी। वह उठा, तो यका हुआ दारुक चुपचाप सो गया। कुछ देर बाद पिशाच फिर आया और उमने सत्यक से भी वही बात कही। सत्यक ने कहा—मेरे रहते हुए तू इनको नहीं खा सकता है। पहले मुझे हरा और फिर इनको खा। सत्यक भी पिशाच से लडा, पर पिशाच को परास्त नहीं कर सका। यह भी दारुक की तरह लोहूलुहान हो गया। आखिरकार जब बलदेव की वारी आई तो वह भी थक कर सो गया। बलदेव भी पिशाच से लडा तो उसकी स्थिति भी दारुक और सत्यक जैसी ही हुई। वह भी थक कर चकनाचूर हो गया, पर पिशाच को परास्त नहीं कर सका। अब कृष्ण की वारी थी। जब वे पहरा देने के लिये उठे तो पिशाच ने उनसे भी यही बात कही। दोनों का युद्ध शुरू हुआ। कृष्ण शान्त खड़े हो गये। पिशाच का जैसे-जैसे बल बढ़ता गया वैसे-वैसे कृष्ण शान्ति से उसे कहते रहे—शाबाश तू बडा वीर है। तेरी माता धन्य है, जिसने ऐसा वीर पुत्र पैदा किया। इस तरह जैसे-जैसे कृष्ण शान्त रहते गये वैसे-वैसे पिशाच का बल भी निर्वल होता गया और वह इतना निर्वल हो गया, कि कृष्ण ने उसे पकड कर अपनी जेब में भर लिया।

बन्धुओ! यह एक रूपक है। क्रोध ही पिशाच है और नाशवान् है। जब तक उसे सामने से बल मिलता है तब तक वह टिकता है लेकिन जब उसे सामने से बल नहीं मिलता है तो वह निर्वल हो जाता है। कृष्ण के सामने वह पिशाच हार खा जाता है। सवेरे जब सब उठे तो तीनों के शरीर लाल-लाल हो रहे थे। जब कृष्ण ने उनसे पूछा तो उन्होंने

कहा कि हम रात में एक पिछाच से नंदे के भीर उसी का मह परिणाम है कि हमारा शरीर कून से सब-सब सास-नास हो गया है। तब कृष्ण ने उनसे कहा—आई, पिछाच भयंकर नहीं होता है। यदि हम उसे बस नहीं दें तो वह तत्क्षण निर्बल हो जाता है। इसके विपरीत यदि हम जैसे-जैसे उस पर रोष करे, जैसे-जैसे वह भयंकर होता जाता है। तुमने उस पर रोष किया था इसलिये तुम उसे अपने बदन में नहीं कर सके। देखो मैंने उस पर तनिक भी रोष नहीं किया तो वह मेरे सामने इतना निर्बल हो गया कि मैंने उसे अपनी बेब में भर लिया है। अब वह मेरा दास बन गया है।

कहने का तात्पर्य इतना ही है कि कोबी के सामने कोष नहीं करना चाहिये। वह तो जमा स ही बस में किया जा सकता है। कून उकड़ी हो और कोई उस पर पानी न ड़ाय कून ही ड़ाने तो क्या वह बर सकती है? उसी तरह अगर हम कोष पर भी जमा का पानी नहीं ड़ामेने तो वह भी दबने का नहीं है। अतः जमा वह अमरता प्राप्त करने का पहला धर्म है इसे अपने जीवन में अवश्य स्थापन देना चाहिये।

मनुष्य अपने कर्मानुसार उसी योनि में पैदा होता है जहाँ वह अपनी प्रकृति का पूरा-पूरा उपयोग कर सकता है। सर्प बिष्णु, सिंह शक्ति की प्रकृति लेती ही है। अगर हमारे में कोष की प्रकृति अधिक होगी तो उससे सर्प या बिष्णु की योनि ही प्राप्त होगी। यदि क्रोध की वृत्ति ज्यादा होगी तो उससे बीटी की योनि ही प्राप्त होगी। माया की वृत्ति होगी तो उससे मनुष्य को गृहस्थ या सोमकी की योनि ही प्राप्त

होगी । अतः ऐसी प्रकृतियों को अगर हम वश में नहीं करेंगे तो ऐसी प्रकृतियाँ जहाँ रहती हैं वहाँ ही हमें जन्म लेना पड़ेगा और अकाल मृत्यु का सामना भी करना पड़ेगा । माप को देखकर क्या कोई उसे जीवित रखना चाहता है या स्वतंत्र फिरने देना चाहता है, अतः अगर आज हमें विवेक ज्ञान मिला है तो हमें ऐसी प्रकृतियों पर काबू पालेना चाहिये । और इसीलिये क्षमा धर्म की सर्व प्रथम आवश्यकता बताई है, जो कि अमरता का प्रथम मिह्र द्वार है ।

दूसरा धर्म है मुक्ति—निर्लोभवृत्ति—अपरिग्रहवृत्ति या अस-ग्रहवृत्ति ।

पश्चिम का वादशाह पायरस एक बार युद्ध करने जा रहा था, तब उससे एक तत्त्ववेत्ता ने पूछा—महाराज, आप कहाँ जा रहे हैं ? वादशाह ने उत्तर दिया—मैं इटली को जीतने के लिये जा रहा हूँ । तत्त्ववेत्ता ने अपने प्रश्न को बढ़ाते हुए कहा—इटली को जीत कर क्या करोगे ? वादशाह ने कहा—फिर अफ्रीका जीतूंगा । तत्त्ववेत्ता ने फिर पूछा—तब क्या करोगे ? वादशाह ने कहा—तब आराम करूँगा । तत्त्ववेत्ता ने कहा—तो आप अभी में आराम क्यों नहीं करते हैं ? क्या युद्ध करने के बाद ही आराम कर सकेंगे ? बन्धुओं ! हमारी भी आज ऐसी ही स्थिति हो रही है मनुष्य आज पैसा बटोरने में लगा हुआ है और फिर उससे आराम करने की बात सोच रहा है । लेकिन विचारने की बात तो यह है, कि क्या वह डमसे आराम पाता भी है ? आप सच मानिये, उसका आराम तो एक तरह रह जाता है, पर वह पैसे में ही उलझ जाता है । आज बम्बई में ट्राम मोटर और

माझिया दौड़ती है पर कहीं धाराम भी है ? सब तरफ भाव-
हीन ही मची हुई है धाराम नाम जेने को भी नहीं है ।

मनुष्य वैसे मे सुख धीर धाराम समझता है पर सब
यह है कि पैसा धाराम धीर सुख को छूट जाता है । घट
धाराम पाने के लिये तो निर्मोमवृत्ति को ही घपमाना चाहिये ।
यही निर्मोमवृत्ति यानी 'मुक्ति' धमरवा का पूरव्य धार कहा
मया है ।

ईस्वी सन् १३१३ में पडरपुर में एक बहुत तरीब मुख्य
रहता था । वह बड़ा निर्मोमी था । इसे सब लोग रांका कह
कर पुकारते थे । उसकी पत्नी का नाम था बाका । एक दिन
नामदेव मच्छ ने मयबाबु से कहा—मगबान् । रांका धीर बाका
आपके बड़े मच्छ है । बेचारे रोव-रोव मझूरी करके घपना पेट
पासते है । उनको क्यों नहीं धाप कुछ दे देते हैं ? मयबाबु ने
कहा—नामदेव ! वे कुछ जगा नहीं चाहते है । उन्हें तो मझूरी
करके पेट भरना ही पसन्द है । तुम मझर यह देखना चाहो
तो कम इसके पीछे-पीछे बयल मे जाना धीर वहाँ देखना ।
दूसरे दिन रांका धीर बाका लकड़ी काटने के लिये बयल मे
निकले । नामदेव पहले से ही जंगल में जाकर एक पेड़ के पीछे
छिप गया । रांका धीर बाका धा रहे थे धधानक मार्ग में
एक बेली पर रांका का पैर लग गया धीर उसमें से लन-लन
की धावाव हुई । वह उसे सोने या चांदी की बेनी समझ कर
भूल से डकने लगा ताकि उसकी पत्नी की मझर उस पर लगी
पड़े । बध वह इस पर मिट्टी डालने लगा तो उसकी पत्नी ने
कहा—यह क्या कर रहे हो ? रांका ने कहा—यह सोने की
मोहरों की बेनी माझूम होती है इस पर धयर लून नहीं धामू

तो इसे देख कर तेरा मन दुःखित होगा, अतः मैं इसे धूल से ढँक रहा हूँ। बाका ने कहा—यह तो धूल ही है। धूल पर धूल डालने से क्या लाभ है ? बधुओ ? सोना और हीरा धूल ही तो हैं। आप इसे भले ही सोना और हीरा कहे, परन्तु वस्तुतः हैं तो वे धूल ही।

आज सारी दुनियाँ इस चमकती हुई धूल के पीछे अपना अमूल्य ज़िन्दगी बरबाद कर रही है। यह कैसी अज्ञानता है ? मनुष्य को ज़रूरत के मुताबिक सग्रह वृत्ति रखना भले ही आवश्यक हो, पर उसके पीछे पड़कर अपनी अमूल्य ज़िन्दगी बरबाद कर देना कहाँ की बुद्धिमानी है ? अतः मनुष्य को अमरता पाने के लिये उसका दूसरा सोपान-मुक्ति, यानी निर्लोभ वृत्ति अवश्य अपनानी चाहिये।

मानव सोना-चादी सग्रह करके भी क्या यह विचार करता है कि मैं यह क्यों कर रहा हूँ ? इसका अगर आप विचार करेंगे तो आपको यह सग्रहवृत्ति बिल्कुल निस्सार प्रतीत होगी। जिस धन के लिये मनुष्य एड़ी से सिर तक का पसीना बहाता है और इकट्ठा करता है, वही धन कभी-कभी उसकी मृत्यु का कारण बन जाता है। ऐसा समझ कर ही कपिल केवली ने कहा है—

कसिण पि जो इम लोय पडिपुस दलेज्ज इक्कस्स ।

तेणाविसे न सतुस्से इड, दुप्परए इमे आया ।

किसी मनुष्य को यह सारी पृथ्वी भी दे दी जाय, फिर भी उसकी आत्मा वृप्त नहीं हो सकती। उसकी आत्मा तो निर्लोभ वृत्ति से ही शान्त (वृप्त) हो सकती है। अतः ऐसा समझ कर मनुष्य को निर्लोभ वृत्ति—जो कि अमरता की दूसरी

सीढ़ी है—सपनाजी चाहिये घोर जीवन में शान्ति स्थापित कर
 समरता प्राप्त करनी चाहिये ।

१४ अमस्त १९४८

अमरता की पगडंडियां—३

अमरता का तीसरा मंत्र है सरलता, जिसे दूसरे शब्दों में 'आर्जव' कहा है। उत्तराध्ययन में जब भगवान् महावीर से यह पूछा गया कि भगवान् ! धर्म स्थिर कहाँ होता है ? तब भगवान् महावीर ने कहा है—

‘सोही उज्जु य भूमस्स धम्मो सुद्धस्स चिट्ठइ’

अर्थात्—सरल हृदय में धर्म स्थिर होता है। कृष्ण वशी बजाते थे तो लोग अपना भान भूल जाते थे। ऐसा क्या था उस वशी में ? जिससे वे कृष्ण को भी भूल जाते थे और वशी को ही याद रखते थे ? आज भी वशी बजती हो तो हमारा ध्यान झट उस तरफ लग जाता है। बताइए, ऐसा क्यों होता है ? इसका कारण यह है कि वशी सिर से पैर तक पोली होती है—सरल होती है। अगर वह पोली न हो और उसमें कचरा भरा हुआ हो तो क्या उसमें से सुन्दर स्वर निकल सकेगा ? त्रिकाल में भी नहीं निकल सकता है। हमारा शास्त्र भी यही कहता है, कि जिसका हृदय सरल बना हुआ है। उसमें से ही धर्म का मधुर सगीत प्रादुर्भूत हो सकता है—निकल सकता है। इसीलिये मनुष्य को आर्जव यानी ऋजुभूत सरल बनने के लिये कहा गया है। ईशु ख्रिस्त ने भी कहा है—

‘तुम छोटे बालक जैसे बनोने सभी तुम्हें ईश्वर मिलेगा । इसका धर्म भी यही है कि भगुप्स को सरल बनना चाहिये । अंग्रेजी में एक जगह और भी कहा है—‘ग्रह मंडल में जो बितने छोटे ग्रह हैं वे उतने ही अधिक सूर्य के पास हैं । जैसे छोटे-छोटे ग्रह सूर्य के पास हैं वैसे ही बालक भी ईश्वर के ज्यादा निकट होते हैं । एक अनु का बालक भी क्यों न हो पर उसके प्रति भी हमारे हृदय में प्रेम ही पैदा होता । बालक की निर्दोषता और सरलता ही प्रेम का कारण होती है ।

मानव में सरलता हो तो उसका हृदय आनन्दित और प्रफुल्लित रहता है । यही धर्मरता का तीसरा सिद्धान्त है ।

निष्कण्ट भाव से यह मतमन नहीं समझना चाहिये कि किसी की दुष्ट बात भी प्रकट करनी चाय लेकिन किसी के अधिक के लिये कोई बात छिपी हुई नहीं रखनी यही समझना चाहिये ।

धर्मरता की चौथी पगबंदी है मार्मिक-मुमुता यानी मय का प्रभाव । मय-सहकार का जिससे मर्दन किया जाता है वही मार्मिक है और उसका दूसरा नाम विमय है । बिना धर्म का मूल है और उसके बिना ज्ञान नहीं प्राप्त किया जा सकता है । बिना ज्ञान के धर्म कहाँ ? धर्म के बिना चारित्र नहीं और चारित्र के प्रभाव में मीमा कैसे हो सकता है ? यद्य परम्पर से मोक्ष का कारण विमय ही है ।

कुण में बड़ा डालें पर बड़ा नीचे जाकर नसे नहीं—मुझे नहीं तो क्या उसमें पानी भरा जा सकेगा ? ममे बिना जैसे उसमें पानी नहीं भरा जा सकता है वैसे ही ज्ञानी पुरुषों के पास ज्ञान तो होता है पर हमारे में नभ्रता न हो तो ज्ञान कृष्ण

भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकेंगे । एक विद्वान् ने कहा है—

‘तुम खाली होकर जाओगे तो गुरु को भी खाली कर सकोगे ।

सौक्रेटीज ने भी कहा है—

‘जो मानव यह कहे कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, समझ लो वही ज्ञानी है । जो अपने ज्ञान का अभिमान रखता है वह मूर्ख है ।’

इस तरह का विनय जिसमें होता है, वही मोक्ष प्राप्त कर सकता है । अभिमान से जो भी कार्य किया जाता है वह व्यर्थ होता है । सेवा करने वाला या ज्ञानी अभिमान करे तो उसका फल निरर्थक हो जाता है ।

एक बार नारदजी किसी जंगल में फिर रहे थे, वहाँ उन्होंने एक तपस्वी को देखा । तपस्वी ने नारदजी से नमस्कार किया और पूछा—आप कहाँ जा रहे हैं ? उत्तर दिया ब्रह्मलोक में । तपस्वी ने कहा—आप ज़रा ब्रह्माजी से पूँछते आना कि मुझे मुक्ति कब मिलेगी ? नारदजी ब्रह्मलोक पहुँचे और उस तपस्वी का सवाल ब्रह्माजी से कहा—ब्रह्माजी ने चौपड़ों की तरफ इशारा करते हुए कहा—ये चौपड़े पड़े हुए हैं, इनमें देख लो । जहाँ उसका नाम होगा वहाँ उसकी मुक्ति के बारे में भी लिखा हुआ होगा । नारदजी ने सारे चौपड़े छान डाले, पर कहीं भी उस तपस्वी का नाम उन्हें नज़र नहीं आया । तब ब्रह्माजी ने कहा—वह तपस्या तो करता है, पर उसका अहंकार अभी नष्ट नहीं हुआ है, अतः उसे मोक्ष नहीं हो सकता । नारदजी लौटकर पुनः उसी जङ्गल में आये तो तपस्वी ने उनसे पूँछा—क्या आपने मेरा नाम देखा ? नारदजी

मे कहा—मार्द, मेने ब्रह्माजी के सारे चीपड़े खान डामे पर कही तुम्हारा नाम मजबू नहीं धाया । तपस्वी ने कहा— ब्रह्माजी के सभी चीपड़ भूटे हैं । क्या मेरे जैसे तपस्वी का नाम भी उनमें नहीं है ? इसका कारण भी क्या आपने पूछा ? नारदजी ने उसे उत्तर देते हुए कहा—ब्रह्माजी ने कहा था कि यह तपस्वा करता है पर उसका ब्रह्मकार अभी नष्ट नहीं हुआ है यत उसे मुक्ति नहीं मिल सकती है । तपस्वी ने कहा सच है नारदजी मे ब्रह्मकार तो करता ही हूँ यत यह नहीं करता चाहिये । इतने में ही एक विमान आकाश से नीचे उतरा और तपस्वी के पास आकर रुका हो गया । नारदजी ने पूछा—यह विमान क्यों आया है ? तब विमान आसक्त देव ने कहा—इन तपस्वी को स्वर्ग में ले जाने के लिये । नारदजी ने आश्चर्य से कहा—अभी तो मैं ब्रह्माजी से मिलकर आया हूँ और उनके सभी चीपड़ बेसकर धाया हूँ कहीं भी इनका नाम नहीं था और अब विमान आ गया है यह कैसा अचर्य है ब्रह्माजी के राज्य में भी ? लेकिन अब उन्हें यह बात हुआ कि अब यह तपस्वी ब्रह्मकार रहित हो गया है तो उनके आश्चर्य का भी पार नहीं रहा । कहने का मतलब इस कथा से इतना ही है कि ब्रह्मकार रहित होकर ही अब इन तप करने लगे सभी ब्रह्म फलदायी हो सकेगा ।

बाहुबली में भी यों तप किया और यही तक कि उनके पसीर पर बेल (मनार्ण) बहने लग गई पर फिर भी वे सिद्धि नाम से वंचित ही रहे थे । क्या आप जानते हैं उसका कारण क्या था ? वे इतना बार तप कर रहे हुए भी ब्रह्मकार को नहीं छोड़ सके थे । उनके मन में यह मंत्र भरा हुआ था कि मैं बड़ा

होकर अपने छोटे भाइयो को (जो कि दीक्षा में बड़े थे) नमस्कार कैसे करूँ ? अतः वे सिद्धि-लाभ केवल ज्ञान नहीं प्राप्त कर सके थे । लेकिन जब उनकी दोनों बहिन—ब्राह्मी और सुन्दरी उन्हें समझाती हैं और कहती हैं कि भाई, हाथी पर से नीचे उतरो, अहंकार रूपी हाथी पर बैठे-बैठे तुम्हें सिद्धि कैसे मिल सकेगी ? तब उन्हें खयाल आता है कि मैं तो अहंकार रूपी हाथी पर बैठा हुआ हूँ । इससे मेरा कल्याण कैसे हो सकेगा ? यह सोच कर जैसे ही वह अभिमान को छोड़ते हैं और अपना कदम आगे बढ़ाते हैं, वैसे ही उनका हृदय अलौकिक प्रकाश से जगमगा उठता है । उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है । पहले तपस्वी ने जैसे ही मद का त्याग किया, वैसे ही विमान स्वर्ग से उमको लेने के लिये आया और बाहुबली ने जैसे ही मद को त्यागा और मृदुता धारण कर आगे कदम बढ़ाया वैसे ही उन्होंने केवल्य प्राप्त किया । यह दोनों उदाहरण हमें यह स्पष्ट बताते हैं, कि विनय के बिना कोई फल नहीं मिल सकता है । विनय ही सबका मूल है । इसका होना जीवन में अत्यावश्यक है ।

मृदुता का दूसरा अर्थ भी होता है और वह यह कि मानव अपने दोषों के प्रति तो कठोर रहे, पर दूसरों के प्रति बड़ा उदार बना रहे । लेकिन हमारी आज की स्थिति बिल्कुल विपरीत हो गई है । हम आज दूसरों के दोषों को तो कठोर निगाह से देखते हैं, पर अपने दोषों के प्रति ध्यान भी नहीं देते । लेकिन जब हम अपनी इस भूल को सुधार कर अपने दोषों के प्रति कठोर बनेंगे और दूसरों के प्रति उदार नम्र होंगे, तभी हम मनुष्यत्व प्रा

भी जाने को उत्सुक रहेंगे ।

मनुष्य का हृदय जब ऐसा हो जाय कि वह दूसरे के परमात्मा जैसे गुण को भी महान् पर्वत जैसे समझे और अपने परमात्मा जैसे द्रोप को भी पर्वत जैसा माने सभी मनुष्यता या सौम्यता उसमें घा सकती है । लेकिन जब हमारी स्थिति बिस्तृत इससे विपरीत है । बाइबिल में एक जगह कहा है—

तुम दूसरों के दोषों को क्यों देखते हो ? पहले अपने ही दोषों को देखो ।

जब हम अपना मुँह नहीं बंद सकते हैं पर दूसरे के चिर पर लगी हुई कासी बिन्दी हम देख सकते हैं । लेकिन जब हम अपने जीवन में मनुष्यता का संभार करना है तो हमें ऐसी दृष्टि छोड़ देनी चाहिये । क्योंकि बुनिया का यह नियम है कि अगर मनुष्य दूसरों के दोषों पर ही अपनी नजर रखता है तो उसके जीवन में भी वे दोष घाये बिना नहीं रहेंगे । अतः अगर मनुष्य को अपने हृदय में कचरा नहीं भरना हो तो उसे गुणों की तरफ ही नजर रखनी चाहिये । गांधीजी अपनी छोटी-सी घूस के लिये भी फ़ोरे रण्ड लेते थे पर दूसरों की घूसों को वे सरलता से निचटा देते थे । इस प्रकार जब मानव भी दुर्मूर्खों का समूह न बन कर सद्गुरुओं का समूह बनेगा सभी वह अपना कर्माण कर सकेगा ।

१६ अक्टूबर १९४५

अमरता की पगडिडियाँ—४

लघुता अमरता का पाचवा साधन है। इसके बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है और ज्ञान के अभाव में चारित्र्य और मोक्ष भी नहीं प्राप्त किये जा सकते। मनुष्य, जिसके पास भी ज्ञान प्राप्त करने जाय, वहा लघुता नहीं अपनावे तो कभी भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है। स्वामी रामकृष्ण ने कहा है—‘जीवात्मा माया के जाल से बँधा हुआ है, अतः वह शिव-रूप नहीं हो सकता है।’ माया-जाल से छूटने के केवल दो ही मार्ग हैं। पहला यह कि मनुष्य इतना सूक्ष्म हो जाय कि वह माया के जाल में अटके ही नहीं, वह माया जाल के छिद्रों में से भी निकल जाय। ऐसी लघुता इसी लाघव गुण से आती है। माया के पाश से बचने का दूसरा उपाय यह है कि मनुष्य अपना आत्म-भाव इतना विकसित कर ले, कि वह माया के पाश से बँध नहीं सके। लाघवता का गुण ऐसा ही चमत्कारिक है। वह एक तरफ मनुष्य को ऐसा छोटा बना देता है, कि वह-जाल के छिद्रों में से भी निकल सके और दूसरी तरफ यह मानव को इतना विशाल बना देती है, कि माया-पाश की डोरी उसे बाँध भी न सके। हम तीर्थंकरों के लिये जो यह कहते हैं, कि वे किसी को अपना

धिर नहीं झुकते हैं इसका रहस्य भी तो यही है कि वे यह कार को त्याग कर अपना आत्म-भाव इतना विकसित कर लेते हैं कि पृथ्वी के समस्त जीवों के प्रति उनकी करुणा भावना रहती है। यही भावबल का पाँचवा मंत्र है।

छठा मंत्र है सत्य। सत्य के बारे में क्या कहा जाय ? सत्य ही जीवन का पाया है। जो सत्य बोलता है वही ब्राह्मण है। एक सूत्र भी अगर सत्य बोलता है तो वह ब्राह्मण है। और जो ब्राह्मण होकर भी झूठ बोलता है तो वह सूत्र है। पुराने समय की बात है—महर्षि गौतम अपने आश्रम में ब्राह्मणियों को वेदान्तार्थ कराना करते थे। उस समय पाप की तरह कासेब और सूनीबसिदियाँ नहीं थी। उस समय तो तपस्वी के आश्रम ही जो कि जंगलों में हुआ करते थे सुनिबसिदियाँ थी। पाप का ज्ञान तो यह है कि पापों के सोनों को भी लहरो में घाना पड़ता है और सही जीवन बनाना पड़ता है। लेकिन पुराने ब्रह्मणे में सही भाव भी जंगल में जाता था वैसे ही स्वाभाविक जीवन भी बिताता था।

पाप मनुष्य भावण सुन कर बसा जाता है और उसे १-७ रोख तक ही भाव रख सकता है। लेकिन जो मनुष्य बेल कर संस्कार ग्रहण करता है वह अधिक समय तक बना रहता है। पुराने समय में तपस्वियों के आश्रम में भी ऐसा ही जीवन पड़ता था कि जिससे शुरूआत में ही मानव का जीवन त्याग मंत्र हो जाता था। गौतम बुद्ध के आश्रम में भी ऐसे आश्रम पड़ते थे। एक दिन वे बट वृक्ष के नीचे बैठे हुए लड़कों को पढ़ा रहे थे इतने में एक ८ वर्ष का बालक गौतम के पास भागा और बोला—महाराज मुझे भी ब्रह्म-ज्ञान

दीजिये । गौतम मुनि ने बड़े प्रेम से पूछा—बेटा, तेरी जाति (गोत्र) क्या है ? क्या तुम ब्राह्मण हो ? लड़के का नाम था सत्यकाम । उसने कहा—महाराज, मुझे अपनी जाति का तो पता नहीं है, मैं अभी अपनी मा से पूछ कर आपको कहता हूँ । लड़का दौड़ा हुआ अपनी मा के पास गया और बोला—मा गुरुजी ने मेरी जाति पूछी है, बता, मेरा गोत्र क्या है मा ? माता ने आसू बहाते हुए कहा—बेटा ! तू मेरे विधवा होने के बाद जन्मा है । अतः तू अपने गुरुजी से यह कहना कि मेरी माता का नाम 'जावाला' है और मैं उसके विधवा होने के बाद (अमर्यादित कामचार से) पैदा हुआ हूँ ।'

सत्यकाम ने यही बात साफ-साफ शब्दों में गौतम मुनि से जाकर कह दी । उसकी बात को सुन कर सब लड़के हँसने लगे । लेकिन गौतम मुनि ने कहा—'ब्रह्मज्ञान का सच्चा अधिकारी आज मुझे मिल गया है । मैं सत्यकाम को आज ब्रह्मज्ञान का उपदेश दूँगा ।' गुरुजी की बात को सुन कर सब लड़के आश्चर्य में पड़ गये । सब एक दूसरे से काना-फूँसी करने लगे कि यह कैसी बात गुरुजी ने कही है । जिसके पिता का भी पता नहीं, भला वह कैसे ब्रह्मज्ञान का अधिकारी हो सकता है ? दूसरे ने कहा—हमें तो छह-छह मास हो गये, पर अब भी ब्रह्मज्ञान का उपदेश नहीं मिला, और इस सत्यकाम-को, जो कि अपने को विधवा-पुत्र कहता है, आज ही उपदेश मिल रहा है । यह कैसी विचित्र बात है ? गौतम मुनि ने कुछ देर रुक कर कहा—लड़को ! जो सच बोलता है वही ब्राह्मण है और वही ब्रह्मज्ञान का अधिकारी भी है । भले ही कोई जाति से शूद्र हो, पर सत्य बोलता हो तो वह शूद्र होते हुए

भी ब्राह्मण ही है। यही सत्य धर्मरता का स्रष्टा मंत्र है जिसको चारस करने पर मनुष्य धर्मर बन सकता है।

धर्मरता का सातवाँ साधन है संयम। धान का वैज्ञानिक युग वासना वृत्ति में ही जीवन की सार्थकता समझता है। लेकिन इस सिद्धान्तानुसरण से जीवन कैसा भारभूत हो जाता है? यह एक विचारणीय सवाल है। धान तो बिबाह का भी कन्ट्राक्ट होने लग गया है। चार-छह मास में ही ऐसे बिबाह टूट जाते हैं। लेकिन प्राचीन जमाने में ऐसी बात नहीं थी।

अमेरिका में आजकल ऐसा कफ़ू वास्तु हुआ है कि कोई भी युवक या युवती रात के १ बजे के बाद बड़े भादमियों को धान में रखे बिना बाहिर नहीं निकल सकते हैं धान जान सकते हैं कि यह नियम असयम वृत्ति को दूर करने के लिये ही लगाया गया है।

पारचात्य संस्कृति चार पुरुषार्थ में से धर्म और काम को ही मुख्य समझती है जब कि प्राच्य संस्कृति धर्म और मोक्ष को प्रधान समझती है। इसीलिये पारचात्य देश धर्म प्रधान और प्राच्य देश धर्म प्रधान कहे जाते हैं। धान धान मने ही हिन्द के किसी ग्रामीण मनुष्य से पछे, वह भी हो चार ऐसी नई धार्मिक बातें मुना देना जैसी कि धानने पहले नहीं सुनी होगी। इसका कारण धर्मर धान सोचने से धानको यह प्रतीत होगा कि हमारे यहाँ धर्म साधन है और मोक्ष साध्य। लेकिन पारचात्य देशों में धर्म साधन है और साध्य है काम। इसलिये जहाँ हमारे यहाँ कई धर्म-शास्त्र लिखे गये वहाँ पारचात्य देशों में इनके बजाय कई धर्म शास्त्र लिखे गये हैं।

क्योंकि वहाँ अर्थ की ही प्रधानता मानी गई है। इस तरह हम देखते हैं कि दोनों की मस्कृति विल्कुल भिन्न-भिन्न है। हमारी मस्कृति जहाँ समय का महत्त्व सिखाती है, वहाँ पाश्चात्य मस्कृति समय का महत्त्व नहीं बनाती, वह तो योग के वजाय भोग में प्रवृत्त होना सिखाती है।

आज वैज्ञानिक आविष्कारों के बल से हम २४ घंटों में ही पूर्व से पश्चिम में चले जाते हैं। अतः आज पाश्चात्य मुल्कों के ये मस्कार भी हमारे दिलों में घर करते जा रहे हैं। गुण भी आये हैं, पर बहुत थोड़े, जिन्हें कि गिन कर बताया जा सकता है। पर दोषों का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। पाश्चात्य देशों के डम चर्म-रोग ने हमारा जीवन भी अशान्त बना दिया है। इसलिये आज हमारा जीवन भी धीरे-धीरे काम और अर्थ प्रधान होता जा रहा है और विपरीत मार्ग पर गति कर रहा है। अतः आवश्यकता है उसे समय बना कर सीधे मार्ग पर चलाने की। और यह तभी हो सकता है जब कि हमारा जीवन समय प्रधान हो। यही समय हमारा सातवाँ सोपान है जिस पर चलकर मनुष्य अमरता के द्वार खटखटा सकता है—अमर बन सकता है।

१७ अगस्त, १९४८

अमरता की पगड़िडियाँ—५

पुराने जमाने के तपस्वियों में बहुत कठोर तप का प्रचलन था। वे गरम गरम रेत पर सो जाते थे पंचाम्रि का सेवन करते थे ठण्ड सहन करते थे और इस प्रकार तप काज-कसेब किया जाता था। उस समय तप की यही व्याख्या थी। भयवान् महावीर और बुद्ध के समय ऐसा ही तप किया जाता था।

तप अमरता का घाठना साधन है। लेकिन पुण्यने समय में जो तप किया जाता था वह कोरा बाह्य तप था। इसलिए भयवान् महावीर और बुद्ध ने धान्तरिक तप पर जोर दिया था हमारे सास्त्रों में तप के दो श्रेय किये हैं—धाम्मन्तर और बाह्य। बाह्यतप—अथयन उखोखरी आदि है। लेकिन ये तप जब धान्तरिक तप की पुष्टि करते हैं, तभी वाह्य तप कहे जाते हैं। एक दिन मैंने कहा था कि उपवास करने की प्रवृत्ति भी मिश्र-मिश्र होती है। किसी को सेवा-कार्य ज्यादा रहता है फलतः भोजन करने की जरूरत नहीं मिसी तो उसने उपवास कर लिया। धनबा भोजन करते समय सूते को भोजन बैकर उपवास कर ले तो ये उपवास हमारे धाय

कल के उपवामो मे ज्यादा महत्त्वशील है । आत्म-स्वाध्याय मे रत होकर उपवास कर लेना या सेवा करते हुए उपवास कर लेना अधिक महत्त्वपूर्ण है । और ऐसे उपवास ही अन्नर तप के साधक होते हैं । कई लोग शरीर-शुद्धि के लिए भी उपवास करते हैं, पर वे तप मे नहीं गिने जा सकते हैं । क्यों कि वे शरीर-सुख के लिए किये जाते हैं । कुछ लोग प्रतिष्ठा के लिए भी उपवास करते हैं । मैं अट्टाई कहूँ—इसमे मेरी बाहवाही होगी । क्या यह तप कहा जा सकता है ? तप तो यह है कि सेवा करते-करते भोजन नहीं करना, भूखे को देख कर अपना भोजन दे देना और उपवास कर लेना, और यही सच्ची तपस्या भी है । केवल बाहवाही के लिये आडम्बर करके जो लम्बे उपवास करते हैं और पत्रिकाएँ छपा कर जाहिर करते हैं उनमे सच्चे तप का अंश मात्र भी नहीं होता । वे सच्चे तप नहीं होते हैं । बुद्धिमान तो कहते हैं, कि ऐसे तप कुतप है । ऐसे ही शरीर के लिए किये गये उपवास भी तप नहीं हैं परोपकार के लिये किये गये उपवास ही खरे उपवास हैं और वही सच्ची तपस्या भी है । आयविल के बारे मे भी मैंने कहा था कि हम पाँच पक्वान्न बनाकर खा रहे हो और पडौमी सूखी रोटी खा रहा हो तो उसकी रोटी खुद खा लेवे और उसे पक्वान्न दे दे तो यह कितना अच्छा आयविल होगा ? वस्तुतः यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको बड़ा आनन्द आवेगा । भगवान् महावीर ने ऐसे ही तप का निर्देश किया है । बिना इसके अन्तरङ्ग शुद्धि नहीं हो सकती है । लेकिन आज बाह्य आडम्बर अधिक फैल गया है और उसीको तप समझ लिया गया है, जो कि दरअमल मे ना समझी ही है ।

बाह्य तप का दूसरा भेद है उणोवरी यानी अपने मोहन से से कुछ हिस्सा दूसरे को देवेमा उणोवरी है । प्राय कई लोग तप वास करते हैं तो वे उपवास में ही यह सोचने लगते हैं कि कम पारसे मैं क्या साधने ? ऐसा नहीं सोचकर 'रस-परि त्याग' करना भी तप कहा गया है । फिर काया स्नेह या वृत्ति संक्षेप तप आता है । वृत्ति संक्षेप यानी अपनी साधन-सामग्री को कम करना । फिर धान्तर तप आते हैं जिनमें प्रायश्चित्त का सबसे पहला स्थान है क्योंकि जब तक सूतकाल की सूखों का त्याग नहीं किया जायगा तब तक नई शुद्धि कैसे हो सकेगी ? इसीलिये प्रायश्चित्त को सर्वप्रथम स्थान दिया गया है । दंड और प्रायश्चित्त दो अलग-अलग वस्तुएँ हैं । दंड धनिष्ठ्या से लिया जाता है पर प्रायश्चित्त स्नेह्या से ग्रहण किया जाता है । दंड से शुद्धि नहीं होती है पर प्रायश्चित्त से शुद्धि होती है । क्योंकि वह स्नेह्या से लिया जाता है । इसके बाद दूसरा मन्वर है विनय का प्रवर्त्तन अभिमान का त्याग करना । जैसे घटीर में बाहु मर जाती है तो संभिवात हा जाती है वैसे ही आत्मा में जब अभिमान का संभिवात मर जाता है तो वह समय-क्षेत्र में गति नहीं कर सकता है । इसीलिये विनय तप कहा गया है ।

तीसरा तप है वैयाधुर्य यानी सेवा । इसके लिये उत्तरा ध्यमन में कहा है—सेवा करने से इस आत्मा को क्या लाभ होता है ? इसका उत्तर देते हुए भगवान् ने कहा है—'सेवा करने से तीर्थंकर नाम कर्म बनता है । दूसरे किसी भी प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने तीर्थंकर बनने का नहीं कहा है पर सेवा करने से तीर्थंकर बनता है यह कहा । तीर्थंकर बनने के लिए सेवा एक साधन है । हमारे वास्वों में नन्हीसेण मुनि का

एक उदाहरण आता है, वे बड़े सेवाभावी मूनि थे। इन्द्र ने भी उनके सेवा-भाव की प्रशंसा की थी। तब एक देव उनकी परीक्षा लेने के लिये यहाँ आया और वह मुनि का रूप बना कर एक जंगल में सो गया। नदीसेण मुनि ने जब उसे देखा तो वे उसे उठा कर ले जाते हैं। देव उल्टी करता है, टट्टी-पेशाब करता है, पर उसकी दुर्गन्ध से न घबरा कर वे सेवा-कार्य में स्थिर रहे थे। पुराणों में भी एक कथा आती है—एक मनुष्य ने चलते-चलते मार्ग में एक देव-दूत को देखा, जिसके हाथ में एक रजिस्टर था और वह उसमें कुछ लिखता भी जा रहा था। आदमी ने उससे पूछा—तुम रजिस्टर में क्या लिख रहे हो ? देवदूत ने जवाब दिया—मैं भगवान् के भक्तों का नाम लिख रहा हूँ। आदमी ने सोचा—मैं तो कभी मन्दिर में गया नहीं और न कभी पुराण या गीता का पाठ ही किया है, अतः भगवान् के भक्तों में मेरा नाम कैसे आ सकेगा ? उसने देवदूत से पूछा—क्या तुम ऐसे पुरुष का नाम नहीं लिखते हो जो दूसरे मनुष्य की सेवा करता हो ? लेकिन देवदूत ने कोई जवाब नहीं दिया। वह पुरुष कुछ दूर जाकर वापिस आया और बोला—लाओ, अपना रजिस्टर तो हमें देखने दो। जब उसने देवदूत का रजिस्टर देखा तो सबसे पहले उसका ही नाम लिखा हुआ था। यह देखकर उसके आश्चर्य का पार न रहा। उसने पूछा—मे कभी मन्दिर में गया नहीं, न गीता पढ़ी, न पुराण ही पढ़ा, फिर मेरा नाम क्यों ? कहीं तुम भूल तो नहीं गये हो ? देवदूत ने कहा—भाई, जो मनुष्य की सेवा करता है वही भगवान् का सबसे प्रिय भक्त है। कहने का मतलब यह है कि सेवा करने से

ईश्वर भी प्रसन्न होता है ।

मार्ग में भ्रमते हुए घण्टा किसी को हीरे का हार मिलता हो तो क्या कोई उसे फँक देता है जैसे उसे कोई नहीं वैक़्फ़ा इगी तरह मार्ग में भ्रमते भ्रमते घण्टा कोई दुःखी प्राणी मिले तो उसकी सेवा का मौका भी नहीं बँबाया चाहिये । पड़ोश में घण्टा कोई बीमार हो तो उसकी क्या सामा नहीं भूलना चाहिये लेकिन धात्र तो हमारे घर की दीवार के पास दूसरे घर में बीम बीमार है इसका भी ग़याब नहीं रहता है तो दूसरों की हम क्या सेवा कर सकते हैं ? कम से कम अपने पड़ोसियों की सेवा का काम तो हर एक मनुष्य को लेना ही चाहिये । कई मजदूर जब बीकरी पर जाते हैं घोर घर में उनकी माँ या भाई बीमार हो तो पीछे से उनकी क्या रक्षा होती होगी ? क्या कोई पानी विमाने वाला भी उनके पास होता है ? कमल में महीन बाढ़ नामक एक बैमिस्ट थे । उन्होंने गरीबों की करुणा-अमृत हासत देस कर हरिजनों का एक आनन्द गोसा घोर वहाँ यह काम करना शुरू किया कि जब कोई बहिन बीमार हो तो उसके बरतें गुरु जाकर उसके काम करना घोर उनकी याचक बाबू रगना जिससे उसे अमृत सुमीबलो का कामना नहीं करना पड़े । इस आनन्द में मिलने की याचकी रहते थे वे जब तेसे ही बाध करते थे । दुःख के समय में वे हरिजनों बात में जाने घोर उनके बरतों को तिला देते थे । घराघार बड़र जुमाने थे घोर इस प्रकार उनकी माननिक उन्नति करते थे । ऐसी सेवा का तप ही आनन्दिक तप है घोर यही योक्त तप भी है ।

आनन्दिक तप के बिना जो बाध तप बिना जाना ।

उसका कोई मूल्य नहीं होता है। आन्तरिक तप को पुष्ट करने वाले बाह्य तप ही सार्थक होते हैं, दूसरे नहीं अतः ऐसे तप को अगर हम अपने जीवन में स्थान देंगे तो हम अपना जीवन पावन कर सकेंगे।

१८ अगस्त २६४८

रक्षाधन

घात्र हिन्दुओं का पर्व-दिन है। यह पर्व दो तीन नाम से पुकारा जाता है—घात्रली नारियल पूर्णिमा और रक्षा-बन्धन। हमारी सम्बत्सरि तो घात्र से २ रोज बाद माने जाती है पर घात्र का पर्व ब्राह्मणों की सम्बत्सरि है। जैसे सम्बत्सरि महापर्व हमारा सर्वोच्च पर्व है वैसे ही ब्राह्मणों का भी यह महापर्व है इसके बाद विजयादशमी आती है जिस दिन सबियों को अपनी आत्मशुद्धि करनी पड़ती है। उसके बाद वैश्यों का पर्व बीबानी आती है और फिर कुलों का त्यौहार होनी रम्य में आता है। इस तरह चारों वर्णों के अपने-अपने महापर्व आते हैं।

घा ब्राह्मणों का पर्व है। इसे घात्रली भी कहते हैं। घात्र जोपाटी पर सोगो की कतारें लगी हुई होंगी जो महा जो कर अपने पापों की आलोचना करेंगे। हमसे २ रोज पहले वे ब्राह्मण गुप्त हो जायेंगे। वे घात्र समुद्र में स्नान करने पर क्या इनके समुद्र में या नदी में स्नान करने से इनका सारे सप्तक का पाप कुल जायगा? समुद्र में या नदी के पानी में वे घात्र ही नहीं रोज-रोज बुझकी क्यों नहीं लगावे पर इससे उनका पाप नहीं बुझने का। पाप तो अभी भुल सकेगा

जब कि वे समुद्र में नहीं, विवेक के पानी में डुबकी लगावेगे । इनको सबसे पहले पाप की आलोचना करने के लिये अपने कुटुम्ब से शुरु आत करनी होगी । आज के इस पर्व पर हर एक आदमी को यह विचारना है कि हम पहले अपने कुटुम्ब का सुधार करें । जिस पर्व में या जिस धर्म में मनुष्य की सेवा का विधान न ही तो वे पर्व और वे धार्मिक क्रिया-कलाप निस्सार होते हैं । मनुष्य की सेवा करना ईश्वर की सेवा करना है और वह सभी मानते भी हैं । विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ने भी 'गीतांजलि' की ११ वी कविता में जो लिखा है उसे रसियन लोगो ने बहुत पसन्द किया है । उसमें कहा है—

एक भक्त मन्दिर जाता है और मन्दिर के चारों तरफ के दरवाजे बन्द कर ध्यान करने लगता है । लेकिन जब किसी ज्ञानी पुरुष को यह ज्ञात हुआ तो वह उससे कहता है—इन दरवाजों को बन्द कर तुम किसका ध्यान कर रहे हो ? आखे खोलो और देखो—परमात्मा यहाँ कहा है ?

तो फिर परमात्मा कहा है ? तेरा परमात्मा वहाँ है जहाँ मजदूर सड़क बना रहा है, यहाँ किसान खेत जोत रहा है, उन दुखियों के पास तेरा परमात्मा है । तुझे यदि अपना परमात्मा चाहिए तो उन दुखियों की सेवा कर ।'

सचमुच परमात्मा दुखी प्राणियों में ही मिलता है । ईश्वरिब्रह्म ने भी अपने गिरि-प्रवचन में कहा है—ईसाई मत में एक न्याय-दिवस माना गया है । उसी को लक्ष्य कर ईशु ने कहा—“भाइयो ! उस दिन परमात्मा सत्कर्म और दुष्कर्म करने वालों के दो भाग करेगा । सत्कर्म करने वालों से कहेगा— भाइयो ! जब मैं दुखी था तुमने मेरी सेवा की थी, जब मैं

सूत्रा घोर व्यासा था तब तुमने मुझे अन्न घोर पानी दिया था। इसलिये मैं तुम्हें सत्गति देता हूँ। इस पर लोगों ने परमात्मा से पूछा—तुम कब बुझी थे ? तुम कब सूखे घोर व्यास थे ? घोर कब हमने तुम्हारे सेवा की थी ? ईश्वर ने कहा जिस सूखे मनुष्य को तुमने भोजन दिया घोर पानी पिलाया वह उसे नहीं मुझे दिया घोर पिलाया है। जिस बुझी मनुष्य की तुमने सेवा की वह उसकी नहीं मेरी सेवा की है। अतः मैं तुम्हें सत्गति देता हूँ। अब दूसरे प्रादमियों से ईश्वर ने कहा—तुमने मुझे भोजन नहीं दिया न पानी पिलाया घोर न सेवा हो की अतः मैं तुम्हें दुर्गति देता हूँ। इन लोगों ने भी उसी तरह ईश्वर से पूछा—भगवन् ! हमने कब तुम्हारी व्यवहेमना की ? ईश्वर ने कहा—जब एक घृणा प्रादमी तुम्हारे पास आया तो तुमने उसे भोजन नहीं दिया घोर न पानी ही पिलाया वह तुमने उसकी नहीं मेरी ही व्यवहेमना की है। अतः मैं तुम्हें दुर्गति देता हूँ।

बन्धुओं ! आज निराश्रितों का प्रश्न भी किनारा गंभीर प्रश्न हो गया है। उनको आश्रय नहीं देना परमात्मा को अगह नहीं देना है। अतः अगर हम उन्हें आश्रय नहीं दोगे तो याद रखिये हमको मनुष्य जन्म से हाथ जोना पड़ेगा। घोर अविध्य में हमें मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा। ईशु ने कहा—परमात्मा उन दुष्कर्मियों को अन्न में दुर्गति बना है। इनाम मिठाई भी क्या यह नहीं कहता ? वह भी तो यही कहता है कि 'नन्दर्म करने पर नन्दनि मिलती है घोर दुष्कर्म करने पर दुर्गति।

मनुष्य का प्रथम धर्म सेवा है जो कि हममें होना ही

चाहिये । लेकिन आज हमारा मूल्यांकन विल्कुल विपरीत मार्ग पर जा रहा है । जिस चीज को मुख्य समझना चाहिये उसे हम गौण समझने लग गये हैं और गौण को प्रधानता दे रहे हैं । महात्माजी ने कई बार यह कहा था कि 'बड़ा बनना सरल है, पर भला होना कठिन है ।' एक योद्धा युद्ध में सैकड़ों पुरुषों का खून कर सकता है, पर एक भी दुःखी पुरुष का आँसू पोछना बड़ा कठिन है । आँसू पोछना बड़े आदमी का लक्षण है, लेकिन यह बड़ा कठिन काम है मनुष्य में जब यह गुण होता है तभी वह बड़ा बन सकता है । लेकिन आज हम इन गुणों की दृष्टि से नहीं, पैसे की दृष्टि से बड़ा और छोटा मानने लगे हैं । गुणों की कमी-वशी कोई नहीं देखते हैं । एक लक्षाधिपति के पास भले ही लाखों की सम्पत्ति हो, पर उसका हृदय विशाल न हो, तो वह बड़ा नहीं बन सकता है । जब तक हृदय विशाल नहीं होता है तब तक कोई भला नहीं बन सकता है । पैसे से तो मनुष्य का हृदय दब जाता है, अतः पैसे से किसी का बढ-प्पन नहीं आका जा सकता है । मनुष्य का जीवन मन्त्र तो यह होना चाहिये कि वह भला बने, बड़ा बनने की फिक्र नहीं करे । हमारा जीवन ऐसा होना चाहिये कि हमें देखकर दूसरे आदमी खुश हो और आशीर्वाद दें । अन्धे हमें अपनी आँखें समझें और लँगडों के लिये हम उनके पैर सिद्ध हो । तभी हम सद्गर्भी कहे जा सकते हैं । हमारे जीवन में अगर यह बात न हो तो सम्बत्सरि को इनकी आलोचना करना व्यर्थ है ।

मैंने पहले कहा था कि आज ब्राह्मणों की सम्बत्सरि है । आज वे अपने पापों की आलोचना करेंगे । पर यदि वे अन्तर जीवन में अपनी शुद्धि नहीं करेंगे तो उनकी यह आलोचना

अप्य होगी । माता के धपना यज्ञोपवीत (जनेऊ) भी बद सये । पुराने समय में जनेऊ बदसने का मतसब हृदय का खुद करना समझा जाता था और उसका यह स्वरूप चिह्न समझा जाता था । परन्तु जनेऊ पहनने वाला मात्र इस बात को धूस गया है । जनेऊ में तीन तार होते हैं जिनका मतसब होना है कि तुम अपने माता पिता अपि-भुक्त और सब के करण से मुक्त बनो । जनेऊ के तीन तारों का यही संदेश है । लेकिन ज्ञान से मुक्त कैसे हों ? क्या उनको बेचोटन कराने से या अन्ध-अन्ध विमाने-विमाने से उनके ज्ञान से उन्मुख हो सकते हैं ? नहीं इससे ज्ञान मुक्त नहीं हो सकते हैं सम्मार्त पर स्थिर होकर जो अपने माता-पिता को भी सम्मार्त पर प्रसन्न करें तो वह इस ज्ञान से मुक्त हो सकता है । पुरु ज्ञान से मुक्त होने का तरीका बड़ा आसान है । जो सद्-ज्ञान हमें पुरु रूप से मिला है उसे बेचोटन बनाये रख कर उसका पालन दूसरों को भी कराते रहना पुरु ज्ञान से मुक्त होना है । तीसरा ज्ञान मनुष्य पर देव का है सब मानी देने वाला । जैसे कि सूर्य देव अग्निदेव अग्निदेव आदि सब देव हैं क्योंकि ये सब अपना-अपना बाल करते हैं । वामु स्वासोस्वास बेती है सूर्य प्रकाश देता है और अग्नि पानी देता है अथ ये देव हैं । देव ज्ञान का मतसब यही है कि जो वामु हमारी सेवा करें उनकी भी हमें करने में मुक्त देते रहना चाहिये ।

चाहए सब सम्मार्ती होता है तो वह जनेऊ का भी स्थाप कर देता है । जनेऊ के तीन तारों के स्थाप से वह अन्ध-मोड़ीपला पुनपला और विर्त्तपला का स्थाप करता है । मात्र

का पर्व मनुष्य को यही सन्देश देता है । अगर इस प्रकार मनुष्य करेगा तो वह अपने इस पर्व को सफल कर सकेगा ।

इस पर्व का दूसरा नाम नारियल पूर्णिमा भी है, जिसका भी बड़ा महत्त्व है ।

एक साधु से किसी ने पूछा—ईशु ख्रिस्त को जब फाँसी पर लटकाया गया था तब क्या उसे दुःख नहीं हुआ था ? साधु ने कहा— उसे तनिक भी दुःख नहीं हुआ था । आदमी ने कहा—यह कैसे हो सकता है ? क्या उसे तनिक भी दुःख नहीं हुआ ? साधु ने उसे एक कच्चा नारियल दिखाते हुए कहा— यह कच्चा नारियल है । इसे अगर फोड़ तो क्या इसकी गिरी (नारियल का भीतरी भाग) अलग हो सकेगी ? नहीं वह तो काचली के साथ ही रहेगी । लेकिन यदि सूखा नारियल फोड़ गा तो क्या उसकी गिरी अलग नहीं होगी ? क्यों नहीं- अवश्य अलग होगी । इसी प्रकार जिसने शरीर और आत्मा को अलग-अलग समझ लिया है । उसके लिये दुःख क्या चीज है ? वह उसे समझता ही नहीं है । ईशुने आत्मा को जुदा- समझ लिया था, इसलिये उसे फाँसी के तख्ते पर भी तनिक भी दुःख नहीं हुआ । आज की नारियल पूर्णिमा का भी ऐसा ही महत्त्व है, पर इसे कौन सुनता है ? ऐसा आचरण करने के लिये आज कौन तैयार है । किसे इतनी फुर्सत है कि जो कुछ सुने और कहे उसका आचरण भी करे ।

तीसरा नाम है रक्षा-बन्धन , राजपूत राजाओं का जब एक दूसरे से कलह भाव होता था तो एक राजा की स्त्री दूसरे राजा को राखी भेजती थी । इससे उनका क्लेश मिट जाता था और भाई-भाई का संबंध स्थापित हो जाता था । आज-

घापका भी किसी से इ द-भाव हो तो घाप तो अपनी पत्नी को या पुत्री को रखी देकर मेरे घोर उस द प का भ्रष्ट करें । यही रक्षा-बन्धन का महत्त्व है । अगर यह कार्य भाव से ही शुरू कर देंगे तो सम्बत्परि की घासोचना बड़ी तरत और लाभप्रद हो जायगी ।

बहिन माई के पत्नी बान्नी है । भाव में भी घाप सब माइयों को 'जिनबाली' की पत्नी बान्नी है । लेकिन बदले में घाप मुझे कुछ देगे भी ? देना ही चाहिये । बहिन पत्नी बान्नी तो माई को कुछ देना ही चाहिये । मैं घापसे जो चीजें माँगती हूँ—पहली यह कि पुरुषों के दिलों में शान्ति रखना—व्यक्त्यान् शान्ति से भरण करना । और दूसरी बात है—चर्बी के बस्त्रों का त्याग करना । कहिये क्या घाप मुझे यह देवे ? घाप में से कितने इसके लिये तैयार होंगे ? हुमायूँ बिन बर्म तो लाली का ही प्रतिपादन करता है । इसके लिये भी अगर घाप लाली का प्रयोग नहीं कर सके तो यह कितनी असाध्यनीय बात होगी ? जो माई यह प्रतिभा करते हैं कि हम पुरुषों में चर्बी के बस्त्र नहीं चारण करते उन्हें क्या रक्षना होया कि वे मील के कपड़े पहन कर स्वामय में न भाव । मेरी यह छोटी-सी माँग है । पर देखना यह है कि घाप सब मेरी इस छोटी-सी माँग को पूरी करेंगे या नहीं ?

भाव का रक्षा-बन्धन रक्षा मानता है । यह भाव के बीबी की हूये रक्षा करनी है । बड़ी-बड़ी मीलों में जो हिंसा होती है उसको व दिन के लिये घटकाइये । घटका न सके तो घाप उसमें भागीदार तो मत बनिये । यह कोई बड़ी माँग नहीं है । अगर घाप सबकुछ भाव रक्षा-बन्धन मना रहे हैं तो अब

प्राणियों की रक्षा करने के लिए कटिबद्ध हो जाइये । इस हिंसा का त्याग कर दीजिये । चर्वी के कपड़ो में स्थावर काय के जीवों की तो हिंसा है ही, पर पशुओं की और मानवों की भी हिंसा है । चर्वी के लिये पशुओं का सहार होता ही है, पर मील-उद्योग से बेकार मानवों की, जो कि भूख से व्याकुल होकर मर जाते हैं, उनकी हिंसा भी होती है । इस प्रकार चारों तरफ से चरवी वाले कपड़े पहनने वाले को दोष लगते हैं । उनको आप क्या ८ दिनों के लिये भी नहीं छोड़ सकते । शास्त्रों में लिखा है कि जहाँ हिंसा की वृत्ति हो वहाँ शास्त्र नहीं पढ़ा जा सकता है । आपके वस्त्रों में तो हिंसा समाई हुई है, तब, क्या मैं आपको शास्त्र सुनाऊँ या नहीं ।

आप खादी का प्रचार कीजिये और ऐसा नियम बनाइये कि मील के कपड़े पहनने वाले उपाश्रय में नहीं आ सकें । मैं तो अभी आप पर अधिक दबाव डालना नहीं चाहती, केवल आठ रोज़ के लिये ही यह चाहती हूँ कि आप सब पर्यूपण के दिनों में अपनी वस्त्र-शुद्धि कर आत्म-शुद्धि करें । अगर आपने ऐसा किया तो आप अपने जीवन की शुद्धि कर सकेंगे और चिर शान्ति प्राप्त कर सकेंगे ।

१६ अगस्त, १९४८

पन्द्रह अगस्त

घात्र का दिन आजादी का दिवस है। घात्र से एक वर्ष पूर्व हिन्दुस्तान ने बिबेहो राजकीय बन्धन तोड़ कर स्वतन्त्रता पाई थी। घात्र जगह-जगह स्वातन्त्र्य दिवस मनाया जायगा। लेकिन इस स्वातन्त्र्य दिवस मनाने का अर्थ क्या है ? इसका मतलब भी किसी ने जगाया है ? घात्र हम स्वाधीन हैं पर हमारी स्वाधीनता हिन्द के मानव ने हिसाब मांगती है कि तुमने इस एक वर्ष में क्या-क्या प्रगति की है ? क्या नवीन सुधार किये हैं ? घात्र का आजादी दिवस अपना यही हिसाब माँगता है। वह कहता है तुम्हें राजकीय स्वतन्त्रता तो मिली पर सार्वदेशीय स्वतन्त्रता को प्राप्त करने के लिये तुमने क्या किया ?

राजकीय स्वतन्त्रता तो एकदेशीय है, पर सार्वदेशीय स्वतन्त्रता कुछ और ही है। हमें राजकीय आजादी तो मिल गई है लेकिन पूर्ण स्वतन्त्रता के लिये हमें सामाजिक धार्मिक और शिक्षण-मन्त्राली आजादी अपेक्षित थी। हम जिशा में हमने वहाँ तक प्रगति की है ? यही हिसाब घात्र का दिन हमसे माँगता है।

कौसी आजादी क्या है और उसे कैसे प्राप्त किया जाय ?

यह हम अभी समझे नहीं हैं। हमें अभी पूर्ण आजादी पाने के लिये अपनी बुद्धि, मन और इन्द्रियो को स्वतंत्र करना है।

हमारी बुद्धि आज भ्रम में भरी हुई है। सौराष्ट्र में फैले हुए हैजे के लिये आज हरिजनो को दोपी ठहराया जा रहा है। यह बुद्धि-भ्रम नहीं तो और क्या है? यह बुद्धि जब तक भ्रम में पड़ी रहेगी तब तक स्वतंत्रता आई, यह कैसे कहा जा सकेगा? आज आपके माता-पिता देवताओं के फेर में पड़े हुए हैं। अतः ऐसी स्थिति में हमारी बुद्धि स्वतंत्र है, यह कैसे कहा जा सकता है? हमारा हृदय तो कठोर बना हुआ है। इसको जब तक निर्मल और दयालु नहीं बनावें तब तक कौन कह सकता है, कि हम आजाद हैं। हमारा मन अनेक तरह के लोभलालच से और क्षुद्र स्वार्थ से भरा हुआ है। जब तक हम इन दुष्कर्मों से मुक्त नहीं हो जायें तब तक हमने मुक्ति पाई है, यह नहीं कहा जा सकता।

आज ऊँच-नीच का कितना भेद-भाव समझा जा रहा है। इसी भावना के कारण हमारे राष्ट्रपिता गाँधीजी का खून हुआ है। आज से २५०० वर्ष पूर्व इसी जाँत-पात के विरुद्ध भगवान् महावीर ने क्रान्ति की थी। उन्होंने कहा था—‘चारित्रशील मनुष्य ही ऊँच बन सकता है, दूसरा नहीं।’ आज से पच्चीससौ वर्ष पूर्व यह बात कही गई थी, पर आज तक उसके ऊपर क्या हमने अमल किया है? भगवान् महावीर के समय तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे चार तरह की ही जाति थी। पर आज तो चार हजार जातियाँ हो गई हैं। जब चार जातियों के लिये भी उस समय भगवान् महावीर ने क्रान्ति की थी, तो आज, अगर हम उनके भक्त हैं, तो क्या उससे भी

प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिये ?

भारत की आत्मावी मिस्री तब जिन्ना साहब ने पाकिस्तान माँगा । इस पर हमें रोय उत्पन्न हुआ था । लेकिन आज हमने जो मित्र-मित्र पाठियों के बार-बार पाकिस्तान बना रखे हैं क्या उन पर भी कभी हमें रोय आया है ? ये पाकिस्तान तो जिन्ना साहब के पाकिस्तान से भी ज्यादा मर्यादित है लेकिन इसके प्रति क्या किस रोय आता है ? ये सब मन के बिकार ही हैं जिन्होंने आज मनुष्य को मनुष्य से इस कुरी तरह घमस कर दिया है । एक फिस्सा मुझे बाल आता है—

बंगाल में त्रिपुरा जिले के एक गाँव में एक बार हुआ फैसा जिससे उस गाँव में रहने वाले केवल दस बीस हिन्दुओं को छोड़कर सब मर गये । एक मुसलमान का केवल ६ मास का एक बच्चा जीवित बचा था । उस बच्चे को देख कर एक हिन्दू स्त्री का प्रेम जाग उठा । आज हम स्त्रियों को सबला कह कर पुकारते हैं पर सबमुच में सबला नहीं सबला है । पारिवारिक बस भले ही इनमें कम हो पर बीबी बल का तो बें खजाना होती है । उस हिन्दू स्त्री को उस बच्चे पर क्या घाई और उसने उसका लालन-पालन किया । कुछ घण्टे बाद किसी के वहाँ लम्ब प्रसंग का मौका आया । उस समय उस स्त्री ने कहा क्या कि तुने एक मुसलमान का पालन किया है घन तुम्हें हमारे मग्न में आने का कोई अधिकार नहीं है । घन में उस गाँव के हिन्दुओं ने मिलकर उस स्त्री को ही नहीं बल्कि उसने वहाँ-वहाँ भी भोजन किया था उन सबका भी खात बाहर कर दिया । मनुष्य समाज में रहने का घादी होता है घन उन्होंने बहुत कहा—गुना भी पर उन्हें जाति

मे कोई स्थान नहीं दिया गया । तब विवश हो वे सब मुसलमान हो गये ।

बन्धुगो ! अभी जो नोग्राखाली में हत्याकाण्ड हुआ था, क्या उसमें ये मुसलमान बने हुए हिन्दू भाई नहीं रहे होंगे ? अगर हम उन्हें अपने में समा लेते तो क्या वे मुसलमान हो सकते थे ? ऊँच-नीच की भावना में ही वहाँ हत्याकाण्ड हुआ था । अतः हमें सम्प्रदाय के भेदों को तोड़कर मृत्यु को अपनाना है । अहिंसा, मृत्यु, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये ही मुख्य चीज़ें हैं, साम्प्रदायिक भेद तो गौण हैं, अतः उन्हें दूर कर जब हम एक ही मानव जाति कायम करेंगे, तभी मज्जी स्वतन्त्रता पाई, कहा जा सकेगी ।

आज स्वतन्त्र शब्द का प्रयोग भी बढ़ गया है लेकिन सच बात तो यह है कि आज स्वतन्त्रता के बजाय स्वच्छन्दता बढ़ती जा रही है । एक अंग्रेज़ लेखक ने कहा है—स्वतन्त्रता दो तरह की होती है—एक मज्जी स्वतन्त्रता और दूसरी खोटी स्वतन्त्रता मनुष्य जब अपनी इच्छानुसार जो चाहे, करे, तो यह खोटी स्वतन्त्रता है । आप दूसरे का गोपण कर पैसा इकट्ठा करो और उसे स्वतन्त्रता कहो तो यह स्वतन्त्रता नहीं, स्वच्छन्दता है । मज्जी स्वतन्त्रता तो यह है, कि जब मानव अपना कर्त्तव्य करता हो और बीच में उसे कोई रोकना चाहे तो वह रुके नहीं और अपना कर्त्तव्य करता जाय । यही मज्जी स्वतन्त्रता है । स्वतन्त्रता में मयम न हो तो वह शोभित नहीं होती है । दोनों में दोनों का समावेश होना ही चाहिये । स्वतन्त्रता में जब तक मयम न हो तब तक खोटी स्वतन्त्रता ही पल्ले पड़ने की है । कई मनुष्य मयम की मञ्जूर करत हैं । लेकिन वे ज़रा कुदरत

की तरफ़ भी तो देखें । भाइ जमीन के साथ बँधा हुआ होता है । अगर वह भाइ यह कहे कि मैं तो आकाश में रहूँ मुझे जमीन के साथ बँधना नहीं चाहिये तो उसका परिणाम क्या होगा ? वह मर जायगा । जब तक वह जमी के साथ बँधा हुआ है तब तक वह जीवित भी है । यही यह सम्बन्ध ही उसके विकास का कारण है । नही वह कि मैं वा किनारों में बसी हुई नहीं रहूँगी तो क्या वह घनता पानी स्वच्छ रक्त मक्खनी और महामार से मिल सकती ? इसी तरह हमारी स्वतन्त्रता भी अगर समय से नही बँधी होती तो वह भी नदी के पानी की तरह गनी हा जायगी ।

मिनार के तारों से मधुर संदीप निकलता है लेकिन वे ही तार यदि जमीन पर पड़े हों और हम उन पर अपनी प्रभुतियाँ जमाव तो क्या उनमें से संगीत निकलेगा ? तबिन के ही तार यदि किसी कीली से बने हुए हों और फिर हम उन पर प्रभुतियाँ जमाव तो उनमें से क्या बजिया संदीप ब्यनित होगा स्वतन्त्रता का भी यही हाल होता है । जब वह समय से बँधी होती तो वह मानिये उनमें से भी बड़ा मीठा मीठा मधुर मयीन निकलता ।

हमारे माया में बहुत का रहस्य आता है । उनमें समय का आशय बताया गया है । जब वह अपने विकास का अवसर देखता है तो अपने अवयवों को बाहर विरासता है और जैसे ही लकट का समय देखता है जैसे ही वह अपनी इच्छा को संकुचित कर लेता है । इसी प्रकार मनुष्य को भी विकास का समय देखकर ही अपनी प्रति-प्रति करनी चाहिये अन्यथा अपनी इच्छियों पर नियंत्रण रखना चाहिये ।

आज स्वतन्त्रता शब्द का खूब प्रयोग हो रहा है । लेकिन उसके अर्थ का आज विस्मरण हो गया है । स्व यानी अपना तन्त्र यानी नियन्त्रण अर्थात् अपना नियन्त्रण होना स्वतन्त्रता अपने पर दूसरो का नियन्त्रण हो गया हो तो यह परतन्त्रता है । अब देखना यह है कि आज हमारे पर हमारा ही नियन्त्रण है या वासना का ? अगर वासना का नियन्त्रण है तो हम स्वतन्त्र कैसे कहे जा सकेंगे ? अतः स्वतन्त्र बनने के लिये पहले हमें अपनी वासना पर नियन्त्रण करना होगा । तभी हम स्वतन्त्र कहे जा सकेंगे ।

आज हमें स्वतन्त्र हुए एक वर्ष हो गया है, पर उसमें हमने किया क्या ? एक सद्गृहस्थ हमें मिले थे । उन्होंने कहा हिन्दु आज़ाद हो गया है । लेकिन मैंने कहा—हम कहाँ आज़ाद हुए हैं ? जहाँ तक हम आज़ाद नहीं हो वहाँ तक क्या हम स्वतन्त्र है ? यह सच मानिये कि सयम न हो तब तक हमारी स्वतन्त्रता सच्ची स्वतन्त्रता नहीं है ।

भाप (स्टीम) जब अनियन्त्रित होती है तो उसका कोई मूल्य नहीं होता है । लेकिन जब वही एक लोहे की नली में बध जाती है तो बड़े-बड़े जहाज़ और स्टीमर चला देती है । इसी तरह हमारी आत्मा की शक्ति भी जब सयम में बध जाती है तो वह भी सबल हो उठती है । इस समय की सामाजिक और व्यक्तिगत दोनों दृष्टि से ज़रूरत होती है । सामाजिक जीवन में जो आज सघर्ष दिखाई दे रहा है, वह सयम के अभाव से ही तो हो रहा है । एक लकड़ी का छोटा-सा पुल हो और उस पर दानो तरफ से दो भेडे निकलती हो तो कहिये क्या हाल होगा ? अगर वे अपने शरीर को सकुचित

कर लगी ता शानों पार हो जायेंगी धम्मया मलीजा यह होमा कि वे दोनों ही नीचे गिर जायेंगी । धाम नामाधिक जीवन म भी हमें ऐसे संघम की आवश्यकता है । जब यह होमा तनी मज्जी स्वतन्त्रता पाई कही जा सकती है ।

महात्माजी ने जब सर्वप्रथम अंग्रेजों के साथ लड़ाई शुरू की थी तब समय उनके पास केवल १२ आदमी ही थे । अंग्रेजों के पास जहाँ कहीं मानव थे वहाँ बाँधीजी के पास सिर्फ १२ आदमी थे फिर भी क्या कारण था कि बाँधीजी उनके सामने मोर्चा सेते रहे ? आप जानते हैं उनके पास चारित्र्य का एक ऐसा बल था जिसके सामने इतनी बड़ी अंग्रेजी सम्पन्नता भी परास्त हो गई । धाम के पाद हजार वर्ष के इतिहास में क्या कोई ऐसा उदाहरण भी है कि किसी देश ने बिना लड़े ही स्वतन्त्रता पाई हो ? हिन्द ने धाम बिना लूनी लड़ाई के स्वतन्त्रता पाई है पर इसके पून में अहिंसा और संघम की शक्ति रही हुई थी । उसी के बल पर बाँधीजी ने धाम हिन्द को आजादी दिलाई है । ऐसी संघम पूर्ण स्वतन्त्रता ही सही स्वतन्त्रता है ।

धाम स्वतन्त्रता के साथ कई स्वातन्त्र्य बोन पाते हैं । जैसे बाणी-स्वातन्त्र्य मुद्रा-स्वातन्त्र्य आचार-स्वातन्त्र्य विचार-स्वातन्त्र्य मन-स्वातन्त्र्य आदि । लेकिन सब बात यह है कि स्वातन्त्र्य कोई ऐसी मल्ली चीज नहीं है कि वह हर किसी को मिल जाय । वैज्ञानिक मस्तिष्क जहाँ यह कहती है कि स्वतन्त्रता हमारा जन्म मित्र अधिकार है वहाँ धार्मिक संस्कृति यह कहती है कि मानव बचा हुआ है उस साम्यता बिना स्वतन्त्रता नहीं मिल सकती है । अंग्रेज मनुष्य को क्या

अमरण-स्वातन्त्र्य दिया जा सकता है ? अगर देगे तो फल यह होगा, कि वह कुएँ में गिर कर मर जायगा । इसी तरह लडाई करने वाला वाक्-स्वातन्त्र्य चाहे और दुराचारी आचार-स्वातन्त्र्य चाहे तो क्या उसे दिया जा सकेगा ? अतः वैज्ञानिक सन्कृति ने जो यह स्वतन्त्रता पाने का हक दिया है, वस्तुतः यह हक नहीं है, अधिकारी होने पर ही वह प्राप्त की जा सकती है । स्वतन्त्र तो एक ईश्वर ही है । मनुष्य तो बच्चा हुआ है और उसे स्वतन्त्र होने के लिये समय और अहिंसा का पालन करना ही पड़ता है । जब हममें निर्भयता, प्रेम आदि अमरता के ईश्वरीय गुण आयेंगे तभी हम स्वतन्त्र बन सकते हैं ।

हिन्दुस्तान अध्यात्म प्रधान देश है । हर एक शास्त्र ने कहा है, कि आत्मा अमर है । लेकिन क्या हिन्द में एक भी ऐसा बच्चा है जो मृत्यु में भयभीत न होता हो ? दूसरे देशों के मुकाबले भी हम मृत्यु से अधिक डरते हैं । दूसरे देशों वाले तो अपने राष्ट्र के लिये अपनी जान कुर्बान कर जाते हैं, पर क्या आप इसके लिये तैयार होंगे ? अगर इतनी हिम्मत आप में नहीं है तो फिर आप स्वतन्त्र कैसे कहे जा सकेंगे ।

मन् १९०५ में जब जापान और रूस का युद्ध हुआ था तब ५० जापानियों की टुकड़ी को २५० रूसियों ने एक जंगल में घेर लिया । उनमें से ४८ जापानी तो लड़ते-लड़ते मर गये, पर २ जापानी, जिनका नाम था—ओक और युत्सु, बच निकले । आगे चल कर ओक भी बच नहीं सका, उसे रूसियों ने कैद कर लिया । लेकिन इससे पूर्व उसने अपने दूसरे साथी युत्सु को एक रूसियन झुंडा देते हुए कहा—भाई, मेरी जिन्दगी का अब कुछ ठिकाना नहीं है । जीना या मरना अब भगवान्

के बग की बात है। मकिन यह भंडा तुम मेरी पत्नी का ले जाकर देना और कहना कि यह शोक ने तुम्हारे भिये भेजा है। युग्म मायता भायता अपने मनापति के पास भाया और बना—माह्व शोक ता दशुधों के बंधुस में दम बना है पर उसने मुझे यह समियन पत्र अपनी पत्नी के पास पहुँचा देने को कहा है। मेनापति शोक को बीरता से परिचिन पा। उसने यह पत्र सरकारी मन्त्रपत्र के साथ उसकी पत्नी के पास पहुँचाया। उधर शोक बंद कर दिया और स्त्री सनापति के समक्ष बड़ा दिया गया। साथ जागते हैं, लड़ाई में निराय इ प के और बना रहता है? यही जर्मनी के मुँह में कम ने स्पष्ट कहा था कि 'जब तक तुमरा जर्मनों के प्रति इ प न हुना तब तक तुम जर्मन को नहीं जीत सकोगे। स्व के सेनापति ने जब शोक के हाथ में आपानी पत्र देका तो कहा—मर तुम हमारे बस में हो क्ये हो पत्र अपने भंडा छोड़ दो। शोक ने कहा—यह भंडा मेरे राष्ट्र का है इसे मैं धरने जीत जी नहीं छोड़ सकता हूँ। स्व के सेनापति ने उसे ताप के सम्मुख उड़ावे जाने का मय बताया पर शोक अपनी बात पर मड़ा रहा। धानिकार बहु ताप के सामने लड़ा किया जाता है और साथ न उड़ा दिया जाता है। शोक का भंडा शकाश में उड़ता है और सेनापति के गिर पर दिगता है। शोक की इस बहादुरी पर सन्धी भी चकित हो गये थे। उसने तोप के माग्ने उड़ जाना कहल किया पर अपने दम के भंडे का अपमान नहीं होने दिया।

बन्धुधो ! हमें भी अपनी स्वाधीनता इसी तरह बचाने रखनी है। मनुष्य को अपने देश की खातिर बलिदान हो

जाना चाहिये, पर अपनी स्वाधीनता बराबर कायम रखनी चाहिये । स्वतन्त्रता कोई जन्म सिद्ध अधिकार नहीं, वह तो मिलने पर भोगने की वस्तु है । स्वतन्त्र तो ईश्वर ही है । अतः जब तक हम पूर्ण स्वतन्त्र नहीं बन सकेंगे । सच्ची स्वतन्त्रता अगर कही है तो वह दया में है, उद्योगशील कर्मेन्द्रियो में है, अहिंसा में है और सयम में है । आज से आगामी १५ अगस्त को भी यह हिसाब लिया जायगा, कि आपने पूर्ण स्वतन्त्रता पाने के लिये क्या किया ? अगर इसका परिणाम शून्य ही रहा तो आप इन झूठों को पहरा कर भी क्या कर सकते हैं ?

हमारे राष्ट्रीय ध्वज में तीन रंग हैं, जो सामाजिक क्षेत्र में—गौरव, वीरता और प्रेम का सन्देश देते हैं और वे ही धार्मिक क्षेत्र में ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य का सन्देश देते हैं । इनका यह सन्देश सुनकर जब आप अपने जीवन को स्वतन्त्र बनावेंगे तभी आप स्वतन्त्र कहे जा सकेंगे और तभी आपका आजादी दिवस-मानना और झंडा पहराना भी सार्थक कहा जा सकेगा ।

१५ अगस्त, १९४८

अमरता की पगडडियाँ—६

अमरता के अमर साधनों में 'त्याग' नीचा साधन है। कोई यह चाहे कि मैं मर्त्य साधनों से अमर बनू तो यह असंभव है। अमर बनने के लिये तो अमर साधन ही होने चाहिये। उन अमर साधनों में त्याग नीचा साधन है। पूरा त्याग होगा तो कठिन है पर इसके अभाव में अल्प त्याग वाली दान किया जा सकता है। उत्तराध्वयन मूष के जब अध्वयन में नमि राजपि ने इन्द्र कहता है—'तुम न रहकर भी गौशों का दान दो तो त्याग-धर्म का पालन कर सकते हो फिर संन्यास करने से क्या लाभ ?' इन्द्रका उत्तर देते हुए नमि राजपि ने कहा है—

श्री महत्स्यः सदात्सागुः शक्यैः कल्पेऽपि नृप ।

नत्सन्धिं चञ्चली मेखी अधिष्ठात्य रि रिचरुं ।

अनि मान्य दम-दम शाल्य मार्गों का दान देने पर श्री त्याग करना ज्यादा प्रशंसनीय है।

दाज का दान तो ऐसा हो गया है, कि कई पारों न करने पर कुछ दान दे देना दान बन गया है। जो कि मुचमुच दान नहीं है। सर्वम्व त्याग करना तो बड़ा महत्त्व रखता है पर जो ऐसा न कर सके उससे लिये दान का मार्ग बनाया है।

इससे हम त्याग धर्म की पूर्णता धीरे-धीरे प्राप्त कर सकते हैं। दान के महत्व को समझने में आज भूल की जा रही है। आप अपने घर में यदि कुर्सी, टेबिल न रखकर चटाई पर बैठें तो क्या आपका काम नहीं चल सकता है ? ऐसे-ऐसे फिजूल खर्च न कर वह धन गरीबों को दे देना ही दान है। और सर्वश्रेष्ठ दान तो यह है, कि अपनी पूर्ति योग्य वस्तु रख कर ही सब कुछ अनाथों को दे दे।

भगवान् बुद्ध के एक शिष्य ने दूसरे शिष्य अनाथपिंड से कहा—‘तुम श्रावस्ती जाओ और भगवान् बुद्ध को भिक्षा देने के लिए जनता से कहो।’ अनाथपिंड श्रावस्ती जाकर कहता है और लोग भगवान् बुद्ध का नाम सुनकर मान देते हैं। कोई सोना देता है, कोई मोती देता है, कोई हीरा देते हैं इस तरह सब देते हैं। पर सब व्यर्थ का देते थे, जो कि उसे चाहिये नहीं था। अन्त में वह एक जङ्गल में जाता है और वहाँ भी यही कहता है, कि तुम भगवान् बुद्ध के लिए दान दो। इतने में उसे एक आवाज़ सुनाई दी। अनाथपिंड, ठहरो, मेरी यह छोटीसी भेंट भगवान् बुद्ध को दे देना। यह कहते हुए एक बुढ़िया अपने शरीर पर से एक कपड़ा उतार कर दे देती है। भिक्षु वह कपड़ा लेकर सिर पर रखता है और नाचता हुआ कहता है—‘दुनियाँ में अब भी दातार रहते हैं।’ इस तरह सर्वस्व का दान ही पूर्ण दान होता है। एक करोड़पति पचास हजार रुपया दे दे, पर कोई गरीब अपनी दो पाई में से एक पाई का दान करदे तो इसका दान उस करोड़पति के दान से भी आगे बढ़ जाता है। क्योंकि दान का महत्व ही यह है कि कम से कम रखकर ज्यादा दे देना। दान सम्पत्ति का मोह छोड़ने

पर भी दिया जा सकता है। बड़े बड़े पर बागी नदी का पानी टाव हो पर बह भर गरी जायगा। पन-मम्पलि की मन्मन् बडि भी ऐसी है कि बह बभी घाम्न होने वाली मही है। नगर के निवास बह बभी घाम्न गरी जा सकती है। एक घण्टे नम्बलता मे बहता है—

ये सामाजिक मम्पलि मुगरी जैसी है।

मुगरी कारने क मिये बडियों के कपड़े फटे हैं मुगरी न बडिया के दान लोड़ है पर उमने कभी किमी का पेट भी मरा है ? मम्पलि भी ऐसी ही बम्पु है उमने बाई नून नहीं होना है। मम्पान् महावीर मे गोम विजय का महत्त्व कोई कम नहीं बनाया है। उत्तराप्ययन में नृपता को लगा बहा है जिसमें मनुष्य बंध जाता है। मन् त्याम ओ कि मोर्दा माधन है उनको प्राण करने क मिये नृपता का त्याग करना चाहिये और दान देना चाहिये।

इसका माधन है ब्रह्मचर्य। इसका धर्म है ब्रह्म धर्माद परमात्म भाव में धर्म धर्मान् विचरना और उसमें रहना ब्रह्मचर्य है। हम स्वानक वाली कहे जान हैं पर हमका मन मन् क्या प्राप जागते हैं ? स्वानक में रहना स्वानकवासी है तो क्या पम्पर ? नहीं जीवन में रहना स्वानकवासी का धर्म है। यही धर्म ब्रह्मचर्य का भी है। आत्मा में स्थिर रहे बह ब्रह्मचर्य है। लोम में जाना कोह में जाना घादि व्यधिकार है। जैसे एक गली अपने मन में रहती है और समय पर प्राण भी ले लेती है पर ब्रह्मचर्य का पालन करती है वैसे ही हमें भी पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिये।

एक पादमी ने एक साधु से कहा—मुझे लोभ बहुत घाता है

इसका क्या करूँ ? मुनि ने कहा—तुम अपने पास अफीम की एक डिब्बी रखो । जैसे एक पतिव्रता मर जाती है, उसी प्रकार ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिये जब तुम्हें भी क्रोध आवे तो अफीम खाकर मर जाओ । यह उपदेश मुनि का बड़ा मननीय है । प्रत्येक मनुष्य की ब्रह्मचर्य के लिये ऐसा आत्म-गौरव जरूर रखना चाहिये । आत्मा में रहना ब्रह्मचर्य है और इससे दूसरी भावना में जाना व्यभिचार है । और व्यभिचार में जाने में पहले अफीम की गोली खा लेना क्या बुरा है ? अतः लोभादि विकारों से बच कर पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिये ।

ये उक्त दस साधन अमरता के अमर साधन हैं । अगर हम इन दस साधनों को अपनावेंगे तो हमें अमर बनने के लिये दूसरी जगह नहीं जाना पड़ेगा । हम स्वतः अमर हो जायेंगे ।

---

१ पशुपुषण

धुन भाइयो और बहिनो !

जिसका हम कई दिनों से इन्तजार कर रहे थे और तैयारी कर रहे थे वह हमारा पवित्र पशुपुषण-पर्व आच या मना है। हमारे देश में जैसे आचकस जावी-सप्ताह राष्ट्रीय-सप्ताह आदि चलते हैं वैसे ही हमारा यह आचिक सप्ताह कई वर्षों से चला आ रहा है। यह पर्व हमारा लोकोत्तर पर्व है। बीसवीं आती है तो हम अपने स्वयं-वैश्व की गिनती करते हैं और यह देखते हैं कि इस वर्ष की आचद कितनी रही ? लेकिन पशुपुषण पर्व में स्वयं-वैश्व के बचाम गुणों की गिनती करनी पड़ती है। यह वह परीक्षा का समय है जब हमें यह देखना पड़ता है कि हमने इस एक वर्ष में कितने गुणों को अपनाया ? बाख् महीनो के दिनो में हमने अपने जीवन में बर्म को कहां तक उतारा है। इसी की आच करने के लिए प्रतिवर्ष यह पशुपुषण पर्व आता है।

आच का दिन पशुपुषण का पहला दिवस है जिसे 'अट्टाई चर पर्व' कहा जाता है। यह पर्व हमें सम्बत्सरि की आच दिना देना है। चर का अर्थ है—पकड़ना—और मराठी में तो चर का सीधा अर्थ ही पकड़ना होता है। तो अट्टाई चर का पर्व है—

सम्बत्सरि को पकड़, यानी सम्बत्सरि को याद रख, जो कि आठ दिन बाद ही आने वाली है। 'महीने के घर' ने तो हमें यह कहा कि आज से ठीक एक मास बाद सम्बत्सरि आने वाली है, अतः अगर तुमने आज से ही उसकी तैयारी न की हो तो 'पन्दर के घर' जरूर कर लेना। परन्तु यदि तुम उस दिन भी भूल गये हो तो यह तीसरा 'अट्टाई का घर' आया है, अब तो उसके लिए पूर्ण तैयार हो जाओ। यही आज का घर हमसे अपील करता है।

पर्व जो होते हैं, वे किसी न किसी कारण को लेकर पैदा होते हैं। जितने भी पर्व हमारे यहाँ मनाये जाते हैं उन्हें हम दो तरह के भेदों में विभक्त कर सकते हैं—लौकिक और लोकोत्तर। जिन्हें मानुषी और दैवी पर्व के नाम से भी पुकार सकते हैं। दीवाली लौकिक पर्व है। वह मनुष्य की बाह्य शुद्धि करने आती है, पर पर्युषण-पर्व आन्तरिक शुद्धि करने के लिए आता है। पर्वों के आरम्भ का इतिहास यदि हम विचारे तो हमें यह स्पष्ट ज्ञात होगा, कि हर एक लौकिक पर्व तीन कारणों से पैदा हुए हैं और होते हैं। कई पर्व भय से, कई लालच से और कई विस्मय से प्रारम्भ हुए हैं। नागपचमी और शीतला जैसे पर्व भय से उत्पन्न हुए हैं। नागपचमी को अगर नाग की पूजा नहीं की तो नाग काट जायगा और शीतला की पूजा नहीं की तो मानव बीमार हो जायगा—इसी भय से आज ये पर्व मनाये जाते हैं। लालच से पैदा होने वाले पर्वों में मंगला-गौरी और लक्ष्मी-पूजन आदि मुख्य हैं। कई पर्व विस्मय से भी पैदा होते हैं। जिनमें समुद्र-पूजा, सूर्य-पूजा, चन्द्र-पूजा, अग्नि-पूजा आदि मुख्य हैं। मनुष्य ने जब पहले ही पहले समुद्र देखा तो

उसे देखकर बिस्मय हुआ और सभी से यह उसकी पूजा करने
बग मया । इस प्रकार उक्त तीन कारणों से शौक्निक पर्वों की
शुरुआत होती है । लेकिन सोकोत्तर पर्वों की शुरुआत ऐसी
नहीं होती है । वे किन्हीं दूसरे कारणों को लेकर आते हैं ।

सब बर्षों में शौक्निक और सोकोत्तर दोनों तरह के पर्व
हैं । मुससमानों में गमजान का पर्व सोकोत्तर पर्व है । इन
दिनों में वे कोई बुरा काम नहीं करते हैं । ईशार्यों में 'किस
मख' के दिन सोकोत्तर पर्व है । इसी तरह हिन्दू बर्ष में भी
है । लेकिन जैन बर्ष की इन सबसे अपनी प्रथम ही विशेषता
है । उसके बिछने भी पर्व है सब सोकोत्तर पर्व ही हैं ।
शौक्निक पर्वों का बही मामोनिष्ठान भी नहीं है । सोकोत्तर
पर्व जो होते हैं वे आत्म-शुद्धि के लिये ही होते हैं । हमारा
पशुपत पर्व भी सोकोत्तर पर्व है । अतः यह हमें संदेश देता
है कि तुम अपनी ध्यान-साधना करो । पशुपत का पर्व भी
पशुपतना यानी देवाधिदेव की उपासना करना ही होता
है । लेकिन आज हमारे सामने देवाधिदेव अछिन्त या सिद्ध
तो हैं नहीं तब फिर हम उपासना भी करें तो किसकी ?
यह एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है । आप जानते
होगे कि देवाधिदेव जो होते हैं वे तीन गड के भीतर बिछावते
हैं—यानी उनके चारों तरफ तीन गड होते हैं । इसी तरह
हमारे देवाधिदेव भी तीन गड के भीतर बिराजमान हैं । भग
वचन और काया के तीन गड को जीवकर जब हम भीतर
प्रवेश करते तभी हम आत्मदेव के दर्शन कर सकेंगे ।
आत्मदेव और देवाधिदेव में आप कोई अन्तर न समझे,
आत्मदेव ही देवाधिदेव बनता है । अतः हमें इसी आत्मदेव

की उपासना करनी चाहिए । लेकिन आत्मदेव की उपासना हो कैसे ? यह हमें समझ लेना जरूरी है । आत्मा की उपासना मन, वचन और काया को स्थिर रखकर की जा सकती है । मन को शुद्ध रखें—यानी मन में ऐसा दृढ़ निश्चय कर लें कि सम्बत्सर तक कोई भी बुरा विचार हृदय में नहीं आवे । बुरे विचार आवें भी तो उन्हें मूर्खविचारों में दूर कर देना चाहिये । ईर्ष्या का भाव आया तो तत्क्षण उसे प्रमोद-भाव से दूर कर देना चाहिये । क्रोध आवे तो गजसुकमाल जैसे क्षमा-वीर को याद करना चाहिये, जिसने कि जलते हुए अगारे अपने सिर पर सहन किये, पर रखने वाले के प्रति तिल भर भी क्रोध नहीं किया । उसे याद रखते हुए मनुष्य को यह विचार करना चाहिये, कि गजसुकमाल को तो अग्नि से जलाया गया था, पर मुझे तो कोई अग्नि से नहीं जला रहा है । फिर मैं क्यों किसी पर नाटक क्रोध करूँ ? इस प्रकार सोच कर मनुष्य को अपना क्रोध दबा देना चाहिये । यदि अहंकार की भावना उत्पन्न हो तो तत्क्षण बाहुवली का स्मरण करना चाहिये और यह याद रखना चाहिये कि सम्पत्ति असार वस्तु है, एक न एक दिन नाश होगी ही । तब मैं इसका अहंकार क्यों करूँ ? ज्ञान भी हो तो यह सोच कर कि केवल ज्ञान के सामने मेरा यह ज्ञान नगण्य है, अहंकार नहीं करना चाहिये । लोभ का विचार आवे तो यह सोचना चाहिये कि आशा और तृष्णा का अन्त नहीं है । मैं जिस वस्तु का लोभ कर रहा हूँ, वह अन्त तक मेरे साथ आने वाली नहीं है, तब मैं क्यों उसके पीछे-पीछे फिरोँ ? ऐसे निर्मल विचारों से सर्व, प्रथम मन को पवित्र रखना चाहिये । ऊँच नीच के भेद-भावों

का जब हमारे हृदय में विचार उत्पन्न हों तो उस समय हम यह विचार कि मेरा जीसा कोई भी दूसरा नीच इस जगत् में नहीं है फिर मैं दूसरों को नीच क्यों कहूँ ? क्यों समझूँ ? इस प्रकार कोई भी बुरी वृत्ति मन में उत्पन्न हो तो उसे तत्क्षण दूर कर देनी चाहिये ।

मन बचन और काया के इन तीन गहों में से सबसे प्रथम मन के दरवाजों को खोलना चाहिये और घागे बंद कर आत्मदेव के दर्शन करना चाहिये । मन के दरवाजों पर जो कुबिचारों के ताले लगे हुए हैं उन्हें सबविचारों की बाधियों से खोलना चाहिये और उसे शुद्ध रखना चाहिये । तभी हम अपने आत्मदेव का दर्शन कर सके ।

मन के ऊपर जोम और अनुसार वृत्ति के ताले लगे हुए हैं जो कि सद्गुणों से और मन की उदारता से जोम कर फँके जा सकते हैं । मनुष्य में उदारता सब से पहले होनी चाहिये । जिस मनुष्य में उदारता की मनोवृत्ति नहीं होती है और जो वह वस्तुओं से भी अपना मोह नहीं हटा सकता वह कुछ भी नहीं कर सकता । इसलिये उदारता को अपना कर सद्गुणों को अपनाना चाहिये और उससे मन के ऊपर लगे हुए तालों को खोल कर फँक देना चाहिये । इस प्रकार मन का गढ़ पार कर जैसे ही मनुष्य घागे बड़ता है तो उस वचन का दूसरा गढ़ मिलता है । इस गढ़ में प्रवेश करने के पूर्व मनुष्य को अपनी बाणी शुद्ध कर लेनी चाहिये । घाब से ही हम यह तय कर स कि सम्पत्ति तक हम किसी को धर्मिय वचन ओषपूर्ण वचन सामग्री वचन नहीं बहेने । हमारी बाणी मत्त हिनारी और शुद्ध होनी चाहिये । ठाकि

सुनने वाले हमारी बातें मुने और हमारी तरफ वरवस आकर्षित हो जायें । इस तरह हम वचन का गढ़ पार कर काया के गढ़ में पहुँच सकते हैं, जो कि तीसरा गढ़ है । और इसे पार कर आत्मदेव के दर्शन किये जा सकते हैं । काया के ताले खोलने के लिये काया से शुभ काम लेना चाहिये । कान से शास्त्र-श्रवण आँख से अन्ध्र देखना और हाथ-पाँव से धार्मिक काम करना या असहायों की मदद करना चाहिये । कोई हमारे सामने निन्दा करे, पर हम अपने कानों से वह निन्दा नहीं सुनें । उससे तो शास्त्र श्रवण या असहाय गरीबों की बातें ही सुननी चाहिये । ऐसा करने से ही काया के कपाट पर लगे हुए ताले खुल सकते हैं ।

तीन वन्दरों का एक जापानी चित्र आपसे बहुतसो ने देखा होगा । उस चित्र में एक वन्दर ने अपने दोनों कानों को अपने हाथों से बन्द कर रक्खे हैं, दूसरे ने अपनी आँखें बन्द कर रक्खी हैं और तीसरे ने अपना मुँह बन्द कर रक्खा है । इस चित्र का बड़ा रहस्य है—कान पर हाथ रखने से वह वन्दर हमें यह कहता है कि हम कान से किसी की बुराई न सुनें । आँखों पर हाथ रखने वाला वन्दर कहता है, कि आँखों से तुम किसी का बुरा मत देखो । तीसरा वन्दर मुँह पर हाथ रख कर हमें कहता है कि तुम किसी की निन्दा मत करो ।

बन्धुओं ! हमारा पर्युषण पर्व यही कहने के लिये आया है, और आठ दिनों के लिये ऐसा करना कोई कठिन काम नहीं है । इन आठ दिनों में हमें सिर्फ इतना ही ध्यान रखने का है, कि मन में बुरे विचार न आवें, वाणी में कठोरता न हो और आचरण में बुराई न आवे । इस प्रकार अगर हम मन,

बचन और काया इन तीनों बड़ों को पार कर भागे पहुँचने तो अशक्य ही आत्मदेव के वर्णन कर सकेंगे। आत्मदेव के आगर आप सचमुच वर्णन करना चाहते हैं तो इसने सिधे यह एक ही मार्ग है। आप अपने मन बचन और काया के ऊपर सगे हुए अशुद्ध विचारों के तारों को सद्गुणों की बाधियों से खोल बाँधिए और फिर आत्मदेव को निहारिये। इसी में हमारे पयु'पण पर्व की सफलता है।

दूसरी बात जो हमें आशा में रखनी है उसे मैंने पहले भी एक बार कहा था कि कृष्ण-यज्ञ में से कृष्ण-यज्ञ में आने के सिधे हमें अपने आचरण की शुद्धि कर लेनी होगी। अतः आज मैं फिर आपसे यह कहती हूँ कि आगर आप अधिक समय तक अपनी चित्त-वृत्ति आन्त में रख सकें तो कम से कम इन पाठ बिनो में तो किसी तरह का 'ब्लेक-मार्केट' स्वयं में करे और न ऐसा करने में किसी को सहयोग ही दे। सरकारी कानून-कामचो का उत्तमन करना भी बुद्धि है। अतः आप धर्म की बात तो दूर आने दीजिये वह सब सरकारी आज्ञा का तो पालन कीजिये। आप इस तरह का कोई काम न करें जिससे कि कानून-भंग का कुर्म बनता हो। यन्ने ही आप के घर में 'भान' नहीं हो और आपको उपबाध करना पड़ता हो तो करने पर 'ब्लेक' का नाम साफ़ नही आवे। अब आपकी ऐसी बड़ आबना होगी तभी आपसे ये पयु'पण पर्व सफल कहे जा सकेंगे। ठाण्डा जिसे के बोरङ्गी गाँव का एक किसान है—एक बैल साहूकार बही रहता था और घर भी धायर वह बही रहता होता। ब्याज का वह बन्धा करता था। उसी गाँव में एक ताने वाला भी रहता था। जो रोज

ताँगा चलाता था, पर उससे उसका निर्वाह नहीं होता था । अतः विवश होकर वह रात में कसाई का घन्घा भी करता था । ताँगे वाला इस घन्घे से खुश नहीं था, पर गुज़ारा करने के लिये उसे मजबूरन वह काम करना ही पड़ता था । कोई दूसरा चारा उसके पास नहीं था । उसने सेठ से दो सौ रुपये उधार ले रखे थे, पर ब्याज के पैसे भी मुश्किल से चुका पाता था । ऐसी हालत में पूरी रकम कैसे चुका सकता था ? एक दिन वह कुछ रुपये लेकर सेठ के पास गया और बोला—

“सेठजी, मेरे पास अभी पूरे रुपये जमा कराने को नहीं है, अतः मेहरवानी कर कुछ दिन और मोहलत दीजिये, मैं बहुत जल्दी आपके रुपये जमा करा दूँगा ।” सेठजी ने कहा—“अगर तुम अब मेरे रुपये जमा नहीं कराते हो तो मैं तुम्हारे ऊपर मुकदमा दायर करूँगा । और तुम्हारी सब जायदाद नीलाम करा कर अपने रुपये वसूल करूँगा ।” ताँगे वाले ने कहा—

“सेठजी, मेरे पास केवल अपने बाप-दादो का एक घर ही शेष रहा है । क्या आप उसे भी ले लेंगे ? गरीब पर दया करिये ? मैं आपके रुपये धीरे-धीरे चुका दूँगा ।” सेठ ने कहा—“यहाँ कौन सी दया होती है ? दया तो उपासरे में की जाती है । जब कभी मैं जाता हूँ कबूतरो और गायों के लिये रुपया भर आता हूँ यहाँ लेन-देन में दया कैसी ?”

बन्धुगो ! आप उपाश्रय में तो रुपये दान-दया के खातिर लिखा दे, पर व्यवहार में दया का बरताव न करें तो क्या यह दया कही जा सकेगी ? बेचारा ताँगे वाला निराश होकर अपने घर लौटा । उसकी स्त्री बड़ी सुशील थी । उसने जब अपने पति की चिन्ता का कारण जाना तो कहा—“हम बकरो

की परधन पर छुरी बसाता नहीं चाहते हैं पर यह सेठ हमारी मर्दन पर छुरी बसाकर हमें भी छुरी बसाने के लिये बिचल कर रहा है। तबि बाप की स्त्री ने कहा—“अब हमें इस काम से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर इस काम से कुछ रुपय और लबा दिये जायें तो हम अपने स हम अपना पुत्राग कर मर्ने और मेर के रुपये भी चुका मर्ने। आप मेर के पाप आकर तो रुपये और व्याज पर से पाइये और यह कहियेगा कि हम व्याज के बिबाय रोज रोज तक रुपया आपको बसा बगते रहेंगे और हम प्रकार धीरे-धीरे सारी स्वयं चुका देंगे। तबिबाप सग की बुझान पर गया। पड़ु पण के दिन थे। मठानी उपवास कर घर में बैठी थी। तबि बाप ने जब सेन्नी से आकर अपनी बात कही तो मेठ जी तो रुपये देने को तैयार हो गये। वे रुपये मेने घर में भीतर रख तो मेठानी को उवास देकर पूछा—‘क्या उपवास कुछ बटल सम रहा है?’ मठानी ने कहा—‘कुछ उपवास तो कटल नहीं लगता है पर तुम्हारी यह कवामकृति मेने हृदय को बाग पड़ुका गी है। मठ ने कहा—‘यह तो हमारा रोज का घया है। मेठानी ने कहा—‘बगार्ई को रुपये देना और बचने बगवाना क्या यह अपना घया है?’ मेठ ने कहा—‘नू लमभगी नहीं है। अपने ना ग्यामक और बटिर से करने का है पहाँ भी अपने सा जाय तो फिर वेद बंभ भ?’ मेठानी ने बटल बग-मुना पर सेन्नी लगी जाने। वे रुपया मेजर बाटल पाये और बगी में नाम लिगाये मने। इतने में मेठानी घर में उगार बाटिर पाई और सेन्नी ने कहा—‘अब पड़ु पण के दिन है। इन दिनों में तो हमको ऐसा काम

नहीं करना चाहिये । अगर आप अब भी नहीं मानेंगे तो मैं अपना उपवास चालू रखूँगी । पारणा नहीं करूँगी ।” प्यारी वहिनो ! अगर आप भी इस तरह का व्रत ले ले तो क्या आज के ये चोर-बाजार टिक सकते हैं ? कौन ऐसा भूख और लोभी होगा, जो अपनी पत्नी की हत्या करके भी चोर-बाजार करना चाहेगा ? सेठानी ने जब अपना निश्चय सेठजी से कहा तो वे विचार में पड़ गये । एक तरफ उनके ३०० रुपये थे और दूसरी तरफ थी उनकी पत्नी । इसी दुविधा में कुछ देर रहे, पर आखिर सेठ ने अपनी पत्नी से कहा—‘तो अब मुझे क्या करना चाहिये ?’ सेठानी ने कहा—‘पहले के दोसौ रुपये आप इसको माफ कर दीजिये और इन सौ रुपयों की सहायता देकर इसकी कसाई-वृत्ति दूर करिये । इन रुपयों से यह अपना तागा चलाये और गुजारा करे ।’ सेठ ने वैसा ही किया । तागेवाला बड़ा खुश हुआ । उसकी पत्नी भी बड़ी खुश हुई । गाव वालों ने सेठजी और तागेवाले की बड़ी तारीफ की । तागेवाले ने अपनी कसाई-वृत्ति छोड़ कर अपना तागा चलाना आरम्भ किया और अपना गुजारा करने लगा । सुनते हैं, वह आज भी बोरडी में अपना तागा चलाता है और सुख से जिन्दगी के दिन गुज़ार रहा है । लोग उसके तागे में बैठ कर आने-जाने में खुशी समझते हैं ।

वन्धुओं ! हमें भी आज ऐसा ही सफल पर्युषण बनाना है । हम भी अगर एक आदमी का जीवन सुधार दें तो समझ लीजिये कि हमने अपना पर्युषण पर्व सफल कर दिया है । लेकिन पहले हममें ऐसा ज्ञान होना चाहिये, भावनाएँ होनी चाहिएँ, जीवन में ससस्कार होने चाहिएँ तभी हम अपने

पशु पक्ष को धीरे धीरे अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। मेरी बहिनों में प्रत्येक शक्ति भरी हुई है पर प्रत्येक केवल भोग की पृथ्वी समझ ली गई है। प्रत्येक में अपने वास्तविक रूप में आजाये तो पूरी हुई दुनिया को सम्मार्ग पर ला सकती है। महात्मता सती का नाम प्रत्येक जानते होंगे वह एक रत्ना की महारानी थी। लेकिन उसने अपने पुत्रों में ऐसे संस्कार डाले कि वे सब त्यागी महात्मा बने। मैपोलियस सब यह कहा करता था कि मुझे बहादुर बनाने वाली मेरी माता ही थी। प्रत्येक सूर्य रात ज्ञान की है—सुसंस्कार की है। प्रत्येक हमारी बहिनें संस्कारी होंगी तो वे प्रत्येक अपने कृद्वन्त्र को धीरे धीरे सब को भी संस्कारित कर सकती हैं। बोरनी की संस्कारित सेठानी ने सेठ को सुधार दिया था जैसे ही हमारी बहिनें भी संस्कारित हों अपने परिवारों को सम्मार्ग पर चलने को प्रेरित करें और बालकों में सुसंस्कार डालें तो पशु पक्ष की सफलता समझी जा सकती है।

प्रत्येक मनुष्य को कोई धर्म दे दे तो वह कितना खुश होगा। क्या उसकी खुशी की भी कोई सीमा होगी? जब जर्म बंधु जैसी राष्ट्रवस्तु के मिलने पर भी इतनी खुशी होती है तो प्रत्येक प्रत्येक धार्मिक ज्योति के प्राप्त होने पर कितनी खुशी होगी चाहिये? इन्द्रिय-बन्धु हों या न हों पर प्रत्येक प्रत्येक के बिना तो मानव का जीवन ईश्वर मान भी जाने नहीं सकता है। प्रत्येक प्रत्येक की तो उससे भी ज्यादा जरूरत है। इसी लिये प्रत्येक से प्रजापति का दुःख ज्ञाया कहा गया है। प्रत्येक का दुःख तो इस जीवन का ही होता है पर प्रजापति का दुःख तो जन्म जन्मान्तों तक का होता है। प्रत्येक बिना प्रत्येक

अन्वेरा दूर नहीं किया जा सकता है, वैसे ही ज्ञान के बिना अज्ञान का अन्वेरा दूर नहीं किया जा सकता है। ज्ञान न होने से ही अनेक कष्ट सहने पड़ते हैं। अतः आज्ञानी को ज्ञान देना और अधार्मिक को धर्म का बोध कराना, वह अन्वे को आखे देने से ऊँचा उठ जाता है। ज्ञान वचन से ही देना चाहिये। तभी वे सस्कार दृढ़ हो सकते हैं। रानी मदालसा एक राजा की महारानी थी, पर थी बड़ी समझदार। उसने अपने पुत्रों में ऐसे सस्कार डाले थे कि वे भोगी नहीं, त्यागी बने, कायर नहीं, वीर बने।

बालक उत्पन्न होता है तो आज की हमारी माताएँ कैसा हालरिया गाती हैं ? लेकिन सती मदालसा ने हालरिया से भी अपने बच्चों में त्याग और वीरता के भाव भरे थे। इस प्रकार उसने एक नहीं, अपने सात पुत्रों का जीवन त्यागमय बना दिया था। सातों ही पुत्र बड़े होकर जंगल में चले गये थे और त्यागी महात्मा बन गये थे। रानी के जब आठवाँ बालक पैदा हुआ तो राजा ने सोचा—अगर यह भी त्यागी बन जायगा तो मेरा राज्य कौन सँभालेगा ? अतः उसने अपने इस पुत्र को मदालसा से लेकर लालन-पालन के लिये धायो को सौंप दिया। यह लड़का सातों लड़कों की तरह त्यागी तो नहीं बना, पर फिर भी गर्भ के स्कारों का असर तो उस पर पड़ा ही। रानी विवश थी। उससे उसका पुत्र ले लिया गया था और धायो को सौंप दिया गया था। अतः उसे इस बात का दुःख ही रहा कि वह अपने इस पुत्र को भी सातों की तरह त्यागी नहीं बना सकी। अन्त में रानी ने मरते समय अपने इस पुत्र को बुलाया और एक कागज देते

हुए कहा—‘पुत्र ! इस कावच का तू तारीख में रत्न का अपनी मुद्रा पर बाँधे रहना और कभी संकट के समय उसे त्याग कर पड़ नना । उस समय तुझे यह शक्ति प्रदान करेगा । पुत्र ने अपनी माता के कथनानुसार उसे अपने हाथ पर बाँध लिया । कुछ दिनों बाद राजा भी मर गया और यही पुत्र राज-काज चलाने लगा । कई दिनों बाद एक पारसी धाया और राजा से बोला—‘महाराज ! आपके माँ की भाई आपका यह राज्य छीनने के लिये आ रहे हैं । मत या तो आप अपना यह राज्य उन्हें दे दे या युद्ध के लिये तैयार रहे । माँ की भाई अपने छोटे भाई की परीक्षा लेना चाहते हैं और यह देखना चाहते हैं कि वह भी हमारी तरह उत्साहित है या नहीं ?’ राजा उन्होंने ही अपना एक पारसी राजा के पास भेजा था । राजा उसकी बात सुनकर विचारों में पड़ गया । उसके मन में तरह-तरह के विचार घाने लगे और वह बबड़ा-सा गया । इनने में उसका ध्यान अपनी मुद्रा पर बाँधे हुए अवलिये (यन्त्र) की तरफ गया जिसमें उसकी माता का चित्रा हुआ एक पत्र बन्द था । उसने उसे खोला और पढ़ा तो उसमें लिखा था—‘पुत्र ! तू राजाओं का भी राजा है । यह राज्य जिसका तू मालिक है नन्दर है । तेरी धारणा अविचली है । तू करना नहीं और यह याद रखना कि यह राज्य तेरा नहीं है । तेरा राज्य तो इससे भी कई गुना विशाल है और तू उसी राज्य का मालिक है । ऐसे घरक पत्र को पढ़ कर वह उस पारसी से कहने लगा—‘भाई तुम मेरे माँ की से बाहर कहो कि वे कुसी से मेरा राज्य ले लें । यह मेरा राज्य छोड़े ही है । मेरा राज्य तो

मेरे ही हाथ में है, उम पर कौन अधिकार जमा सकता है ? तुम जन्दी जाओ और उनसे कहो कि आपका भाई आपका इन्तजार कर रहा है। आप शीघ्र चलिये और पिता का राज्य सम्हालिये।”

जब इस आदमी ने राजा का यह मन्देश उन मातो भाइयो से कहा तो वे भी यह भली भाँति समझ गये कि इसका जीवन भी हमारी तरह ही संस्कारित है। मातो भाई तो वचपन से ही राज्य-सुख को छोड़ कर त्यागी बन गये थे। इन्हें अब राज्य से क्या मतलब था। वे तो केवल अपने भाई की परीक्षा लेने आये थे। अतः वहाँ से लौट गये। लेकिन राजा का जीवन तब से माधु-जीवन हो गया। अब उसे अपना और पराया स्पष्ट ज्ञात होने लगा।

वन्धुओ, इसमें आप यह समझ सकेंगे, कि ऐसा ज्ञान उन्हें अपनी माता मदालमा में मिला था। अगर आज भी हमारी माताएँ ऐसी संस्कारित हो तो क्या वे सारे समाज को नहीं सुधार सकती ? अन्वेरा तो हमेशा प्रकाश से ही दूर किया जा सकता है। अतः जब तक हमारी माताएँ आज्ञा-नान्वकार में रहेगी और उनका जीवन संस्कारित नहीं होगा तब तक समाज का उद्धार कैसे हो सकेगा। अतः समाज की काया-पलट करने के लिये आप सर्व प्रथम अपनी वहिनो को संस्कारित कीजिये, अपनी वहिनो को ज्ञान दीजिये। अगर आप सचमुच अपने पर्युषण पर्व की आराधना करना चाहते हैं और तीन गढ़ के भीतर बैठे हुए आत्मदेव के दर्शन करना चाहते हैं तो इसके लिये आपको अहर्निश ज्ञान का दीपक प्रज्ज्वलित रखना होगा। क्योंकि ज्ञान के प्रकाश से ही

अज्ञान का प्रत्यकार दूर हो सकता है। इसलिये अज्ञान को दूर करने के लिये ज्ञान का बीपक बसाना ही होया। इसके साथ-साथ पादको उदारता की धमरबत्ती भी बसानी होगी। और चारों तरफ सुवास फैलानी होयी। इस तरह धमर हम ज्ञान का बीपक बसाकर और उदारता रूमी धमरबत्ती की सुपन्नि फैला कर प्रान्मदेव की साधना करेंगे तो हम प्रबन्ध उसके दर्शन कर सकेंगे और सम्बत्सरि पर्व को भी सुफल कर सकेंगे। प्रति वर्ष की भांति यह सम्बत्सरि भी आपको ऐसी ही नहीं बसी थाप इसका ध्यान रखते हुए आप उसके लिये अपनी पूरी-पूरी तैयारी रखेंगे तो आप अपने इस पर्व की साधना सफल कर सकेंगे।

सम्यग्-दर्शन—१

जिस हृद तक मनुष्य मुक्ति को चाहता है—पसद करता है, उस हृद तक वह उसके मार्ग पर नहीं चलता—चलना नहीं चाहता । अगर इन्सान उल्टे उपायो का सहारा न ले और सीधे उपायो का आधार लेकर चले तो वह मुक्त बन सकता है—स्वतन्त्रता को पा सकता है । शास्त्रकारो ने सम्यग्-दर्शन-सम्यग् ज्ञान और सम्यग् चारित्र्य ये तीन मुक्ति के मार्ग बताये हैं । अविकारी आत्मा का स्वरूप ऐसा ही होता है । आत्मा कोई दिखाई जाने वाली चीज नहीं है, कि हाथ में पकड़ कर या शीशे में बन्द कर दिखाई जा सके । वह तो गुणो का समूह है—ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य का समूह ही आत्मा है । और वह जब अपनी असली स्थिति में प्रतिष्ठित हो जाता है, तब उसे मुक्तात्मा मान लिया जाता है । इस तरह साधक, साध्य और साधन इन तीनों का एक स्वरूप होना मुक्ति है ।

‘ज्ञान’ से पहले शास्त्रकारो ने दर्शन का उल्लेख किया है । आत्मा में ज्ञान तो होता है, पर जब तक सम्यग् दर्शन न हो तब तक वह ज्ञान प्रशस्त नहीं होता है । वैसे तो निगोद में भी ज्ञान होता है, पर वह सम्यग् दर्शन के अभाव में भूँठा होता है अतः सम्यग् दर्शन को सबसे पहला स्थान दिया गया है ।

सम्बन्ध दर्शन के अभाव में सत्याग्रही कुराग्रही हो जाते हैं और सम्बन्धों मिथ्यात्वही कहे जाते हैं ।

कई मनुष्य यह कहते रहते हैं कि परमताबसम्बन्धी साम्प्र नही पड़ने चाहिये गीता कुराग्र और बाईबिल नही पड़ने चाहिये । इससे हमारी समकित्त बची जाती है । लेकिन मैं कहती हूँ क्या हमारी समकित्त इतनी कमबोर बीज है जो ऐसी मासूली हवा में भी उड़ जाया करती है ? अगर सचमुच ऐसा उड़ती रहती हो तो फिर सिनेमा देखने से क्यों नहीं उड़ जाती है ? भोले मनुष्यों की इन बातों में कोई सम्बन्ध नहीं है । सम्बन्धहीन मनुष्य जो होता है, वे जाहे जिस मार्ग पर बने जाय बाहु के प्रबल झोकों में और तूफानों के बरकर में भी क्यों न फँस जायें पर अपना अन्तर्मुख मार्ग नहीं छूटते हैं । वे गीता कुराग्र और बाईबिल पढ़कर भी अपने उच्च विचारों पर प्रभित रहते हैं ।

सम्बन्ध ही का सीधा सा मतलब है—'सीधी दृष्टि वाला । सम्बन्ध ही का जाने के बाद मनुष्य के आचरण में भेद हो जाता है । और यह आचरण-भेद ही आचार कहा जाता है । यह आचार घाठ तरह का होता है, जिसे हम बर्तनाचार कहते हैं । जिसमें ये बर्तनाचार हों वही अपने को सम्बन्ध ही कह सकता है दूसरा नहीं । आइये अब हम यह देखें कि बर्तनाचार के ये घाठ आचार हमारे में भी है या नहीं ? अगर है तो बस्तुतः हम सम्बन्ध ही हैं अर्थात् समस्त सीबिजे हम उसका हम मार्ग करते हैं वास्तविक सीधापन (सम्बन्ध दृष्टिमान) हमारे में नहीं ।

बर्तनाचार के भाग आचारों में से सबसे पहला आचार

है निश्चकता । यानी अहिंसा और सत्य में दृढ़ विश्वास । सम्यग् दृष्टि जो होता है वह अहिंसा में ही दृढ़ विश्वास रखता है, उसे हिंसा में विश्वास ही नहीं होता है ।

हिन्दू को स्वराज मिला तो उल्कापात हुआ, और सभी मनुष्य एक समय यह समझने लग गये कि मुसलमान तो आफत हैं, उन्हें तो मारना ही चाहिये । पर जिनमें निश्चकता थी, सम्यग् दृष्टि थी, उनके दिलों में ऐसी शका नहीं आई । उन्होंने तो तब भी यही कहा कि 'तुम मुसलमानों से प्रेम करो, वे अब भी समझ जावेंगे ।' बन्धुओं ! सम्यग् दृष्टि का यही पहला पगला है, लेकिन तनिक अपने सीने पर तो हाथ रख कर कहिये कि क्या आप इसके पालने वाले हैं ? अगर नहीं है तो आप सम्यग् दृष्टि कैसे कहे जा सकते हैं ?

दूसरी बात है—निःकाक्षता—किसी वस्तु की कामना नहीं होना । उसको कर्तव्य और नियति पर विश्वास होता है । वह नाहक किसी चीज का संग्रह नहीं करता है । वह अपरिग्रही होता है । लेकिन जो परिग्रही हो और इसके लिये नाना पापों का सेवन करता हो तो वह निःकाक्षी कैसे कहा जा सकता है ? अतः यह सम्यग् दृष्टि का दूसरा लक्षण है ।

तीसरा लक्षण है—निर्विचिकित्सा—घृणा की भावना नहीं रखना । मनुष्य रोगी हो, पर उससे घृणा न करते हुए उसके गुणों को ग्रहण करना, सद्गुणोपासना है । स्वस्था और स्वच्छ रहना आवश्यक है, पर यह कोई नियम नहीं है, कि रोगी सद्गुणी न हो, अतः बिना किसी विषम भाव के गुण ग्रहण करना तीसरा दर्शनाचार है ।

चौथा लक्षण—अमूढ दृष्टि—विवेक का होना । सम्यग्

दृष्टि में कभी भी मूढ़ बुद्धि नहीं होती है। वह हर एक काम को विवेक की दो भाँसों से देखता है। एक भाँस से वह अपने हृदय की भावनाओं को देखता है और दूसरी से उसका मविष्य। मैं अमुक काम करता हूँ इसका मेरे अन्तर में क्या भाव है और मविष्य में क्या परिणाम होगा? ऐसा सोचना असूढ़ दृष्टि है जो कि वर्तमानाचार का बीजा मेव है। लेकिन प्रायः हमारी दृष्टि तो इतनी मूढ़ हो गई है कि हम मविष्य का विचार तो करते ही नहीं हैं। मीन का कपड़ा पहनता है, पर उसका कम क्या आयेगा यह नहीं सोचते हैं। सामोखेन की सभी वस्तुएँ अस्पारमी होती हैं और मीन की सभी वस्तुएँ महारमी अतः ऐसा सोच कर उपयोग करना असूढ़ दृष्टि है। असूढ़ दृष्टि उपर्युक्त दोनों दृष्टियों से विचार करता है पर मूढ़ दृष्टि की दोनों दृष्टियाँ बन्द रहती हैं। विचारिये हमारे में ये लक्षण हैं या नहीं? अगर नहीं है तो हम सम्बन्ध दृष्टि का बाधा कैसे कर सकते हैं।

पाचबा मेव है—उपब्रह्म—अपने गुणों को बिना। मानव दूसरों के सद्गुणों की प्रशंसा करे, पर अपने गुणों को प्रकट न करे, यह उपब्रह्म नामक वर्तमानाचार है। लेकिन प्रायः का हास तो यह है कि कोई पाच स्वयं का भी दान देता है तो यह सबसे पहले देखता है कि दान-दाताओं की सिरट में मेरा नाम कहाँ आया है? ऐसा विचार करने वाले सम्बन्ध दृष्टि नहीं कहे जा सकते हैं। भले ही कोई हमारी कोम में न जन्मा हो पर ऐसे आचार पाजता हो तो वह सम्बन्ध दृष्टि ही कहा जायगा और इस तरह एक भुलकमान भी मूढ़ वर्तमानाचार का पालन करते हुए सम्बन्ध दृष्टि बन सकता है।

छठा लक्षण है—स्थितिकरण—अहिंसा, सत्य अस्तेय ब्रह्म-चर्य, और अपरिग्रह आदि से गिरते हुए प्राणियों को स्थिर करना—स्थितिकरण नामक दर्शनाचार है ।

सातवाँ भेद वात्सल्य है । मारी दुनियाँ को अपना कुटुम्ब समझकर उसकी सेवा में अपनी जिन्दगी अर्पण कर देना वात्सल्य है । भगवान् बुद्ध के पूर्व जन्म की एक कथा है, उसमें उन्हें बोधिसत्व का नाम दिया जाता है । पूर्व जन्म में भगवान् बुद्ध का जीव मगध के एक गाँव में पैदा हुआ था । मघा नक्षत्र में जन्म लेने से उनका नाम मघा रक्खा गया था । 'पूत के पग पालने में' इस उक्ति के अनुसार मघा की आकृति बड़ी भव्य थी, अतः उसे देखकर भविष्य-वक्ताओं ने कहा कि यह बालक बड़ा सेवा भावी होगा । सचमुच मघा जब १२ साल का हुआ तो वह बड़ी सेवा करने वाला बना । वह अपने घर की और बाहिर की शुद्धि करने लगा और धीरे-धीरे सारे गाँव की सफाई करने लगा कई लोग उसकी सफाई की हुई जगह पर कचरा डाल देते थे और उसे तग करते थे, लेकिन मघा उन्हें फिर से साफ कर देता था । इस काम से उस गाँव के दो जवान युवक उसकी तरफ आकर्षित हुए और उन्होंने भी यह कार्य करने के लिये मघा से कहा । मघा ने कहा—भाई, यह कार्य कठिन है, इसे तुम छोटा न समझो । जो कोई कुछ कहे, उसे चुपचाप सुनने हुए अगर काम करने की शक्ति तुम्हारे में हो तो आओ, अन्यथा अपने घर बैठे रहना ही ठीक है । उन जवानों ने अपनी तैयारी दिखाई तो मघा ने उन्हें दीक्षित कर लिया । इस तरह उस गाँव में उसके ३२ शिष्य हो गये । अब वे भी सफाई के साथ-साथ शराबियो

को समझा-बुझ कर उनसे खराब पीना बन्द कराते—बबबलन
 भावमियों को सुधारते सड़ाई-फटाका मिटाते और—इस तरह
 वे धार्मिक बुद्धि भी करने लगे जिससे सबके प्रिय-पार
 बन गये । साथ ही उन्हें चाहते लगा पर सारा बेचने
 वालों बबबलन जियो और राजकर्मचारियों की मजदूरी में वे
 कटि से कुमने लगे । क्योंकि मचा के कार्यों से इन लोगों के
 बन्ने बन्द होते जा रहे थे । अतः एक दिन राजकर्मचारियों ने
 मचा की शिकायत राजा से की और उसके विरुद्ध ऊँची-छोटी
 बातें कहकर राजा को घपना बना लिया । राजा खराब के
 लगे में मस्त था अतः उसने जैसा सुना सही माना और हुक्म
 दिया—जो सुटेरे गाँव के लोगों को पाव देते हैं उन्हें पकड़ा
 कर मार जानना चाहिए । उसने मचा के पकड़ने के लिए
 पुलिस भेजी पर मचा को जब यह पता चला तो वह स्वयं
 अपने साथियों सहित राजा के सामने जा बैठा हुआ । राजा
 को आश्चर्य हुआ कि ये कैसे सुटेरे हैं जो स्वतः मरने के विरो
 धा बने ? उसने पुलिस को हुक्म दिया इन सबको बगीच पर
 खड़ाकर हाथी से कुचमचा दो । राजकर्मचारी यह सुनकर बड़े
 प्रसन्न हुए पर कुपित जिसको भीवित रजना—बाहती है
 उसका बाल भी बाँका कौन कर सकता है ? इन सबको सुना
 दिया गया और हाथी छोड़ दिया गया । मचा ने अपने सिप्य
 लूब पकड़े कर रखे थे । उसने कहा—भाज हमारी धानिरी
 परीक्षा है अतः सम-भाव से जो कुछ हो सहन करना । मैं तुम
 सबसे घागे छोटा हूँ अगर हाथी तुम्हें मारेगा तो तुम्हें भी
 मारेगा ही इसलिए विषम भाव मत लाना ।

हाथी भागा और मचा को सूँघने लगा । राजकर्मचारियों

ने तो संभ्रा-मघा का काम तमाम हो जायगा, पर हाथी जैसा आया वैसा ही उसे सूँघकर वापिस लौट गया। राजकर्मचारियों ने कहा—महाराज, ये लोग तो जादू-मंत्र जानते हैं, अतः हाथी को भी भगा देते हैं। राजा के हुक्म में दूसरा हाथी छोड़ा गया, पर वह भी इसी तरह लौट चला। इस तरह जब तीसरा हाथी भी सूँघ कर लौट गया, तब राजा ने मघा को अपने पास बुलाया और पूछा—भाई, तुम्हे कौन सा मंत्र याद है—जिससे हाथी को भी भगा देते हो? मघा ने कहा—राजन्। मुझे एक ही मंत्र याद है 'जो तुम्हे अच्छा लगे, वही दूसरे के लिये भी करो। राजा ने कहा— इसका साधन क्या है? मघा ने उत्तर दिया—अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, और अपरिग्रह इसके साधन हैं। इनके आराधन से यह मंत्र सिद्ध हो जाता है।

राजा ने आश्चर्य से कहा—क्या तुम मेरे राज्य में अपने इस मन्त्र का प्रयोग करते थे मघा ने कहा—हा राजन्, मैं इसी मन्त्र का प्रयोग करता था।

इतने में प्रजाजन आये और बोले—महाराज। ये तो राज्यभक्त हैं, इन्होंने जैसा कार्य किया है वैसा कार्य तो किसी राजा ने भी नहीं किया। राजा ने तत्क्षण दूसरा हुक्म दिया कि इन राज कर्मचारियों को भूमि पर सुलाओ और फिर हाथी को छोड़ दो।' लेकिन मघा ने कहा—राजन्। मैं आप से प्रार्थना करता हूँ, कि आप मेरे इन भाइयों को इस प्रकार न मारें। राजा मघाको अपना राज्य सौंपने लगता है, पर मघा राज्य लेने से इन्कार करता है। अन्त में राजा उसे प्रधान बनाता है। धीरे-धीरे मघा के नाम से उस देश का

नाम ही समय महादूर हो जाता है । लेकिन यहाँ कहने का प्राम्थन केवल इतना ही है कि जन-सेवा में अपनी विन्दगी की प्राप्ति कर देना और उसी में अपना आनन्द मानना सम्बन्ध इष्टि का अपना धर्म होता है जो की वर्तनाचार का साक्षात् मक्षण माना गया है ।

आठवाँ मक्षण है—प्रभावना । अपने धर्म के सिद्धांतों का वासन करते हुए उसका प्रचार करना धर्म की प्रभावना है ।

उक्त आठ में वर्तनाचार के है । अगर ये हमारे जीवन में है तो समझ लीजिये हमें कोई मिथ्या इष्टि नहीं कह सकता है । यदि न हों तो फिर हमें उसका धर्म भी नहीं करना चाहिये । सम्बन्ध इष्टि जाने पर मनुष्य को सम्बन्ध ज्ञान प्राप्त होता है और फिर चारित्र्य । इस क्रम से अगर मानव चरित तो वह अपनी सच्ची आवासी मुक्ति को प्राप्त कर सकता है ।

सम्यग्-दर्शन—२

प्रायः देखा जाता है, कि जो लोग जैन-मिथ्याओं की बचन माध्प्रशक्ति मनोवृत्ति में ही दग्न हैं वे उस मिथ्याता की गहिरा घोर उदारता का मजा नहीं ले सकते हैं। जैन धर्म के मिथ्यात कितने व्यापक तथा गहराएँ हैं, इसका घगर पता लगाना हो तो जैन धर्म के मिथ्याता की दोनों बाजू (side) दगनी चाहिये। नभी उारी गहिराता का पता लगाया जा सकता है। महागनीजों के व्याख्यानों की यह विषयता है, कि वे अपने विषय की दोनों बाजू पकड़ कर नवती हैं। घगर गार्द उर एरा-एर दृष्टि में ही पड़े तो रर उम उदारता का घान कर रँठेगा जो कि जैन धर्म की गरीतम विषयता है। उम लेग का गाने समय भी पाठकों का दृष्टि बिन्दु ऐसा हो जाना चाहिये—मध्यादय

सगार में प्राणीमात्र आधि-व्याप्ति और उपाधि रूप इन त्रिविध ताप में पीडित है। हमारा यह पर्युपण पर्व इन त्रिविध तापों में मुक्त कर समाधि की ओर ले जाने के लिये आया है। आप सब समाधि की ओर जाने के लिये तैयार बैठे हैं, पर क्या आप जानते हैं, कि समाधि किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है ? और इन त्रय तापों में किस प्रकार छुटकारा पाया जा सकता है ? इस समाधि को प्राप्त करने के लिये तीन साधन प्रताये गये हैं—श्रद्धा, ज्ञान और क्रिया। हमारा पर्युपण पर्व

समाधि के लिये यही तीन रास्ते-मार्ग बताता है। बिना दूसरे धर्मों में दर्शन ज्ञान और चारित्र्य भी कहते हैं।

दुनिया के प्रत्येक समझदार मानव को उक्त तीनों सिद्धांतों की जरूरत होती है। उसे सब से पहले भ्रष्टा की आवश्यकता होती है। कोई मनुष्य बीमार हो तो उसे पहले भ्रष्टा होनी चाहिये कि 'मैं बीमार हूँ'। इसके बाद उसे यह ज्ञान होना चाहिये कि इस बीमारी से मुक्त होने के उपाय क्या हैं? और फिर उसे उन उपायों को किया रूप में व्यवहार करना चाहिये। ठीकी यह स्वस्व हो सकता है। इसी तरह अगर कोई बरीब मनुष्य अपनी मरीबी से मुक्त हो कर भीमताई चाहे तो उसे भी इन तीनों बातों का ध्यान लेना ही होगा। सर्व प्रथम उसे यह विश्वास होना चाहिये कि 'मैं मरीब हूँ'। इसके बाद उसे उससे छूटने का उपाय सोचना चाहिये और तदनन्तर वे उपाय किया में परिवर्तित करने चाहिये। ठीकी यह मरीबी से मुक्ति पाकर भीमताई अपना सकता है। इस प्रकार इरेक कार्य में इन तीनों की-जरूरत तो रहती है। लेकिन समाधि प्राप्ति के लिये इन के पूर्व 'सम्यक्' धर्म लभ होना चाहिये। जिसे कि हम सम्यक्त्व कहते हैं। यह सम्यक्त्व ही हमारी सिद्धि का पासा है। जैसे पाये के बिना कोई मकान तैयार नहीं किया जा सकता है वैसे ही 'सम्यक्त्व' के बिना भावक या साधु कुछ भी नहीं बना सकता है। यही तक कि मानव भी उसके बिना मानव कहा जाता है।

भ्रष्टा की तरह की होती है—सम्यक् भ्रष्टा और ब्रूसेटी है अथ भ्रष्टा। दोनों कहानी तो भ्रष्टा ही है। पर पहली भ्रष्टा बिना पूर्य होती है और ब्रूसेटी भ्रष्टा सबिबेक पूर्य। दोनों ही

श्रद्धा, श्रद्धा कही जाती हैं 'पर दोनों में 'गाय' के दूध और खून जितना 'अन्तर होता है । 'गाय' का दूध और खून प्राण्यगो संभूतत्त्व की दृष्टि से तो एक ही है । फिर 'भी उनमें अन्तर कितना होता है? ऐसा ही 'अन्तर श्रद्धा' के दोनों भेदों में भी समझ लेना चाहिये । कोयला और हीरा दोनों एक ही तत्त्व के बने हुए होते हैं, परन्तु जितना अन्तर इनमें होता है उतना ही भेद श्रद्धा के भेदों में भी होता है । हमारे सम्यक् दर्शन में दूध और हीरा जैसी श्रद्धा होनी चाहिये, न कि 'कोयला' और खून जैसी । श्रद्धाशील मनुष्य को सच्चे देव, 'गुरु' और धर्म पर श्रद्धा होनी चाहिये । फिर भले ही वे देव दूसरे धर्म के हो, पर वस्तुतः वीतराग हो तो उन्हें अवश्य ही 'देव' कहना चाहिये । जो पंच महाव्रत का सम्यक् रूप से पालन करता हो और फिर वह चाहे जिस सम्प्रदाय का हो उसे 'गुरु' ही समझना चाहिये । इसी तरह जो धर्म रागद्वेष कषाय से मुक्त कर मोक्ष में ले जाता हो तो उसे धर्म ही कहना चाहिये । फिर चाहे वह नाम से कोई भी धर्म क्यों न हो । लेकिन आज हमारा हाल यह है कि हम जैन कुल में पैदा होने मात्र से ही सम्यक्त्वधारी कहलाते हैं, जो कि हमारी भ्रान्ति धोरणा है । सच बात तो यह है कि जिसमें सम-सम्बेग-निर्वेद-अनुकम्पा और आस्ता ये पांच लक्षण हो वही जैन है और वही सम्यक्त्वी भी है । फिर चाहे वह मुसलमान हो, ख्रिस्ती हो या और कोई हो, सिद्धान्ततः जैन ही समझना चाहिये । तो आज हमें यह देखना है कि क्या हमारे में ये पांच लक्षण हैं या नहीं ? अगर नहीं हैं तो यह समझ लेना चाहिये कि हम सम्यक्त्वी नहीं, मिथ्यात्वी हैं और मिथ्यात्वी की सभी क्रियाएँ निस्तार

होती हैं उनका कोई पम नहीं हुआ है ।

सम्माननी का सबसे पहला सवाल है 'सम' यानी समभाव रखना । जो धनु धीर मित्र में समानता भयभीत नहीं समझाती कहा जा सकता है । भाव भावक धीर हम साधु रहे जाते हैं । लेकिन क्या हमारे में समभाव है ? अगर सबकुछ हमारे में समभाव होता तो क्या आज एक सम्प्रदाय दूसरी सम्प्रदाय से इस तरह भड़की-भयङ्गी हुई मजदूर वाली ? तब फिर हम समझाती या सम्यक दृष्टि कैसे रहे जा सकते हैं ?

सम्पूर्ण मानव समाज के हम सामान्यन को विभाग कर सकते हैं—पहला शरणाही समाज धीर दूसरा भारवाही । सम्यकदृष्टि का होता है वह कभी भी भारवाही नहीं होता है । वह तो तत्त्वदृष्टि वाला होता है । जहाँ कहीं भी वह धम्मार्थ देखता है सुरत ग्रहण करने की भावना रखता है । ऐसा सब भाव रखना ही 'सम' है । ऐसा भाव जब हमारे हृदय में हों तभी हम समझाती रहे जा सकते हैं ।

सम्माननी का दूसरा सवाल है संवेग । सम्यक विद्या में यति करना संवेग है । हमारी ये इच्छियाँ विषय-काम की तरफ जाती हों तो उनको रोक कर आत्माभिमुख करना संवेग है ।

तीसरा सवाल है—निर्बोध—धरने हकसे प्रतिक वस्तु का उपभोग नहीं करना निबध है । यानी जिस वस्तु को गिरनी नाश में हमें उपभोग करने का हक है उस वस्तु को उठनी ही मात्रा में भोगना धीर उसमें भी समय करना निर्बोध है ।

समझिती का चौथा सवाल है अनुकम्पा । पीड़ितों को बुझी देन कर हृदय का पिबल जाना अनुकम्पा है । क्या हमारा हृदय भी आज बुझियों को देन कर पिबल जाता है ? अगर

सचमुच हमारा दिल पिघल जाता है तो हम दुखियों के दुख दूर किये बिना नहीं रह सकेंगे । अनुकम्पाशील मानव कभी किसी का दुख देख ही नहीं सकता है । जब तक उसका दुख दूर न हो तब तक उसे वृष्टि कैसे हो सकती है ? अतः अनुकम्पाशील का अर्थ ही यही है, कि दूसरे की पीड़ा को दूर करना । जो दूसरो की पीड़ा को देखकर भी पिघले नहीं और उसे उस दुख से उबारे नहीं तो वह अनुकम्पाशील कैसे कहा जा सकता है ?

महाराष्ट्र का एक दृष्टान्त है—पठरपुर नामक महाराष्ट्र के एक ज़िले में मंगलवेढा नामक एक गाँव है । उस गाँव में दामाजी पथ नामक एक सज्जन पुरुष रहता था । वह किसी पीडित को देखता तो उसका दुख दूर किये बिना नहीं रहता था । उसका यह भी एक नियम था कि वह किसी अतिथि को भूखा नहीं जाने देता था । एक दिन वह एक अतिथि को अपने घर लाया और उसे भोजन कराने लगा । अतिथि ने जब अपने सामने भोजन की थाली देखी तो उसकी आँखों में से अश्रुधारा बह चली । दामाजी पथ ने अतिथि को रोते हुए देखकर उससे पूछा—भाई, क्या तुमको मेरे घर पर कुछ तकलीफ मालूम होती है ? अतिथि ने कहा—नहीं । तो फिर दुख क्यों कर रहे हो—पथ ने कहा । अतिथि ने कहा—भाई, मेरे गाँव में दुष्काल पड़ा हुआ है, मेरे बाल बच्चे वहाँ भूख से चिल्ला रहे होंगे और मैं यहाँ भोजन कर रहा हूँ, यही सोचकर मेरी आँखें भर आई हैं । पथ ने कहा भाई, तुम इस बात का दुख मत करो, पहले भोजन करलो और फिर मैं तुम्हें कुछ अनाज भी दूँगा जिसे तुम अपने घर ले जाना

धीरे धपने बाल-बच्चों की भी लधा खान्त कर्गता । इस प्रकार पंच ने हमे बड़े प्रम से विशा किया । धनिधि ने घर बाहर अपने गाँव वालों से कहा कि मंगलवेला में 'दामाजी' पंच नामक एक श्याम पुष्प रहता है । उमने वाम धपर तुम बाघोने तो यह सब को लाने के । मिये घनाब दे रदा । यह मुनरर घब लो धावमियों के भुण्ड के भुण्ड पद के घर वा घाने मने । उन सबको नाब रना पंच के बघ भी खाल नहीं थी । उसके पास नाब के तो कई कोठे थे पर वे सभी सरकारी । घठ घब यह उत्तमन में गढ़ गया । लेकिन तत्क्षण उसे विचार आया कि घब के सच्चे धबिकारी तो वे भूसे धावमी ही हैं । राजा का इन कोठों पर क्या हक है ? हक है तो इन भूले धावमियों का ही । घमन में उमने बड़ी निश्चय किया कि भसे ही राजा मुझे दण्ड दे पर धमी तो मुझे इन कोठों को लोभ देना चाहिये । पंच ने इन सरकारी नाब के कोठों को लोभ कर लोगों से कहा—जिस किमी को जितना भी धान चाहिए यह इन कोठों में से से सि धाय धीरे धपना निर्बाह करे । लोगों की क्यार-सी जग गई लेकिन नाब सबको दिया मया । यह बात जब राजा को मानूम हुई तो उसने अपने सिपाहियों को भेजा धीरे दामाजी पंच को पकड़ लाने का हुक्म दिया । जब यह बात एक उबार भीमन को मालूम हुई तो यह तत्क्षण राजा के पास गया धीरे कहा—उबन् । धाय धपने कोठों के लपये मुमसे से लीजिए धीरे दामाजी पंच को छोड़ बीजियेगा । राजा ने नाब के लपये से मिये धीरे दामाजी पंच बिन्हें कि सिपाही पकड़ कर ला रहे थे मार्ग में ही छोड़ दिये गये । अन्तुधो । इसका खार प्रतना ही

है कि मानव में जब इस तरह की अनुकम्पा हो तो वह दूसरे के दुख दूर किये बिना नहीं रह सकता है। मेघकुमार ने अपने हाथी के भव में एक खरगोश की दया पाली थी। भगवान् शान्तिनाथ ने अपने मेघरथ राजा के भव में एक कबूतर की रक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी थी। यह अनुकम्पा का ही तो प्रभाव था। क्योंकि अनुकम्पा का मापदण्ड ही यही है कि दूसरे के दुखों को दूर करना। आइये, आज हम भी देखें कि हमारे हृदय में इस तरह की अनुकम्पा है या नहीं? अगर पीड़ितों को देख कर उनके दुखों को दूर किये बिना हमें चैन नहीं होता तो समझ लेना चाहिये, कि हमारे हृदय में अनुकम्पा जीवित है, अन्यथा वह मरी हुई है, यह भी नहीं भूलना चाहिये। महात्माजी ने भी जब भारत में सैकड़ों स्त्री-पुरुषों को भूख से विलखते हुए देखा था तो उनका हृदय दहल उठा था। उन्हें नींद तक नहीं आती थी। अतः वे भी अपना जीवन त्यागमय बना कर दुखियों की सेवा में निकल पड़े थे और अपनी सारी जिन्दगी ही उन्होंने इस काम में खपा दी थी। ऐसी अनुकम्पा ही सम्यक्त्व का चौथा लक्षण है। यह जब हमारे में होगी तभी हम सम्यक्त्वी कहे जा सकेंगे। सद्योप में यही सम्यक्त्व का लक्षण है।

पाँचवाँ लक्षण है आस्था। अहिंसा और सत्या पर विश्वास रखना आस्था है। क्या आज हम इन पर श्रद्धा रखते हैं? अगर वस्तुतः इन पर श्रद्धा होती तो क्या हम आज हिंसा करते? क्षमा हमारी ढाल है और उस पर हमको विश्वास होता तो क्या हम आज क्रोध करते होते? हम

कहते तो अपने को धार्मिक हैं पर मजबूत हम धार्मिक कहमाने योग्य नहीं हैं। सच्चा धार्मिक कभी भी हिंसा की तरफ नहीं देखता है। सच्चा धार्मिक कभी भी असत्य नहीं बोलता है और न कभी परिग्रह का सचय ही करता है। लेकिन सब बात यह है कि आज हमको इन गुणों पर विश्वास नहीं रहा है। अगर विश्वास होता तो क्या आप की तिजोरियाँ आज इस तरह खाली-खाली से मरी हुई मिलती ? सच्ची थड़ा अगर होती तो ऐसी सैकड़ों तिजोरियाँ न जाने कितने दीन भनाओं को मलाई के सिरे खामी कर बी गई होती। आज मैंने जान बाहर निकाले हैं पर सच्ची थड़ा अगर हमारे में होती तो हम मैंनेबासे मनुष्य की खोज करते करते और उनसे कहते—माई मेहरबानी कर हमारा भी कुछ भार तो हलका करो। जो सच्ची थड़ा होती है वह अपने आप इस तरह फट पड़ती है। किसी के रोके रुकती नहीं है। लेकिन आज हमारी थड़ा सच्ची थड़ा नहीं धन्य थड़ा है—कड़ि थड़ा है। मत जब तक हमारे में सच्ची थड़ा न हो जब तक हम सम्बन्धों कैसे करे या सकते हैं ? जिसमें उपयुक्त पाँच गुण हों वही सम्बन्धी है और वही सम्बन्ध बर्तन आत्मोत्थान का प्रथम सोपान है जिस पर चढ़ कर मानव ज्ञान और चारित्र्य की सफल स्थापना कर अपना जीवन सार्थक कर सकता है।

सदाचार का प्रभाव

आज हमारे पर्युपण पर्व का तीसरा दिन है। सच्चारित्र को प्राप्त करने के लिये ही यह हमारा परम पवित्र पर्व है। यह बात हम सब जानते हैं, कि मनुष्य अपने सच्चारित्र से अपनी उन्नति करता है और दुश्चारित्र से अपनी अवनति। लेकिन इसके साथ-साथ यह भी जान लेना चाहिये, कि सच्चारित्र से केवल हम ही ऊँचे नहीं चढ़ते हैं, पर आसपास वालों को भी ऊँचे चढ़ाते हैं। और दुश्चारित्र से हमारा ही पतन नहीं होता है, पर हमारे साथ-साथ दूसरों का भी पतन होता है। सच्चारित्र अपने साथ जहाँ दूसरों को भी ऊपर उठाता है, वहाँ दुश्चारित्र अपने साथ दूसरों को भी नीचे गिराता है। रोगों में जैसे कई रोग सक्रामक होते हैं वैसे ही आरोग्य भी सक्रामक होता है। नीरोगी भी जैसे रोगी वातावरण में आकर रोगी बन जाता है वैसे ही रोगी मानव भी स्वस्थ वातावरण में आकर स्वस्थ बन सकता है, इसी तरह सच्चारित्र की भी चैपी है।

एक मनुष्य यदि दुश्चारित्र शील हो—चाय पीता हो, या बीड़ी-सिगार पीता हो, तो दूसरा मानव भी उसे देखकर वही काम करने की इच्छा करेगा। लेकिन यदि कोई मनुष्य

घपने घर में चाय नहीं पीता हो मिगार नहीं पीता हो तो उसके साथ-साथ उसके घर जाने भी तथा कबित व्यसन में डूब रह सकेंगे । हम तरह व्यसनी या दुरचारिणहीन मानव जहाँ घपने साथ दूसरों का भी पतन करता है वहाँ निर्मसनी और सन्धारिणवान् पुरुष घपने साथ दूसरों का भी भना करता है । उत्थान करता है ।

दुनिया में सबसे ऊँची सेवा ही यह है कि हम घपना आदर्श जीवन बनायें और उसकी छाप दूसरों पर भी डाल । अधिक नहीं तो कम-से कम इन्का तो करना ही चाहिये कि जिससे हम सन्धारिणवान् बनें ।

अमेरिका में जब बुनामी प्रथा का चलन था तब वहाँ क प्रमिडेट अष्टाहम सिक्कन और कैपिटल जोन ब्राउन ने इन प्रथा को दूर करने के लिये कई प्रयत्न किये थे । कैपिटल ने इसके लिये एक संघ स्थापित किया और लोगों से कहा—मैं घपने इस संघ में कोलरा प्लग घबवा दी थी के बीमारों को सह्य स्थान दूँगा पर चारिणहीन मानव के लिये मेरे संघ में कहीं भी स्थान नहीं होगा । जैसे एक सड़ा हुआ पान सारी टोकरी के पानों को विमल देता है वैसे ही एक चारिण हीन मानव भी सारे संसार को जराब कर सकता है । आप कहें कि बेचारे सबसे मानव की क्या हस्ती है जो सारी दुनियाँ को जराब कर सके ? लेकिन अगर आप इस पर ठनिक गौर करेंगे तो मेरी यह बात आसानी से समझ सकेंगे । हम यह तो प्रत्यक्ष में भी देखते हैं कि किसी ताजाब में यदि एक छोटा सा कछुआ भी जाला जाय तो उसका असर सारे ताजाब में हो जाता है । इसी तरह मनुष्य के ये रीति-रिवाज के मनुष्य पर

माणु भी धीरे-धीरे सारे विश्व में फैल जाते हैं। इसलिये चारित्र्यहीन मानव केवल अपनी ही हानि नहीं करता, लेकिन अपने साथ-साथ सारे ससार की भी हानि करता है। ठीक इसके विपरीत सच्चारित्र्य का हाल है। भले ही एक मनुष्य एकान्त में बैठा हुआ तप-जप करे, पर उसके सद्विचारों के परमाणु दुनिया के परमाणुओं से मिलकर सारी दुनिया का कल्याण कर सकते हैं। ऐसी अजब शक्ति इन परमाणुओं में रही हुई है। शब्द एक मिनट में १४ लोक राजू में फैल जाता है, यह हमारे जैन-शास्त्रों का स्पष्ट फरमान है। अब भी क्या आप परमाणुओं की शक्ति में सन्देह रख सकेंगे।

जो वस्तु जितनी सूक्ष्म होती है वह उतनी ही बलवान् होती है। आज विश्व का नाश करने वाला 'अणु बम' है। अणु कितना सूक्ष्म होता है ? अतः यह एक वैज्ञानिक सत्य है कि सूक्ष्म वस्तु सदा अधिक बलवान् होती है। आप जानते ही हैं कि काच के एक बड़े टुकड़े से भी हीरे के एक छोटे से कण में ज्यादा प्रकाश होता है। क्योंकि वह उससे बहुत छोटा होता है। लेकिन विचार के परमाणु तो इनसे भी सूक्ष्म होते हैं, जिन्हें हम अपनी आँखों से देख नहीं सकते हैं। अतः ये तो इतने बलवान् होते हैं, कि इनकी शक्ति का कोई माप ही नहीं ले सकता है। जब आप धर्म-स्थानक में आते हैं तो सुन्दर-सुन्दर भावों में मस्त हो जाते हैं, पर स्थानक से निकल कर जब आप किसी सिनेमाघर में जाते हैं तो आपके वे विचार वहाँ हवा हो जाते हैं और आप पर विलासी भावनाओं का असर छा जाता है। इसका कारण क्या ? यही कि आपके धर्मस्थानकों में महापुरुषों के सद्विचारों के परमाणु फैले हुए हैं,

घट के बिपट पाल है और आपकी सड़िबारों में लीज ले जाते हैं। लेकिन मिनेमाषरो में तो विनाम का ही बाधाकरण होता है। घट वहीं जाने पर दुश्चारित्र के परमाणु आपके बिपटने ही और आपकी बुरे माग पर बमीटने ही। तो इससे आप यह स्पष्ट समझ लें कि सच्चारित्र और दुश्चारित्र आप और पुण्य बेपी है—बिपटने वाले हैं। वे अपना तो हित-अहित करते ही हैं पर साध-माध दूसरों का भी हित-अहित करने से नहीं बचते हैं।

मगवान् महावीर व दर्शनार्थ मुदर्थन सठ माठा है। घर्जुन मासी जो दिन दिन कर घाघमिया की बात करता था मार्ग में तैयार बड़ा था। लेकिन मुदर्थन को देखकर उस पर कैसा घसर हुआ। मुदर्थन की महावीर के प्रति जो भय बल्लूक्ति की उसकी आप घर्जुन के हृदय पर पड़ी और उसका हृदय परिवर्तित हो गया। उसने कहा—भाई क्या तुम मुझे भी मगवान् के दर्शनार्थ ले चलीं? बन्धुओं। यह सच्चारित्र का ही नहीं तो और किसका प्रभाव था? बन्धुभार और प्रभाव का जीवन भी आप जानते हैं। बन्धुभार जब अपनी रानियों के साथ अपने महल में बैठ-बीठ कर रहे थे तब प्रभाव अपने १ चोरों के साथ चोरी करने के लिये वहीं भागा था। लेकिन यह चोर भी वैराग्य के परमाणुओं के बसीपूत हो अन्त में चोर नामक प्रभाव के बजाय साधु नामक प्रभाव बन जाता है। बताइये इस चोर नामक प्रभाव को साधु नामक प्रभाव बनाने वाला कौन था? कहिये सच्चारित्र ने ही तो उसे साधु नामक प्रभाव बनाया था न?

वाल्मीकि रामायण संस्कृत का एक आदर्श ग्रन्थ माना

जाता है। लेकिन उसका बनाने वाला एक लुटेरा था, जो लूट-खमोट कर अपने कुटुम्ब का पालन करता था और जंगल में रहता था। भाग्य से उसे एक दिन किमी साधु का सम्पर्क मिल गया और उस साधु ने उसे केवल दो ही शब्द बताये—
राम। वस, इसके बल पर ही वह लुटेरा न रह कर महर्षि बन गया था और रामायण जैसे महान् ग्रंथ की रचना कर सका था। इसलिये कहने का आशय इतना ही है, कि सच्चा-रिचवान् अपना ही नहीं दूसरे का भी भला करता है।

विचारों की शक्ति असीम होती है। बड का बीज कितना छोटा होता है, पर उस छोटे से बीज में भी कितने वृक्षों का मार रहता है। एक बीज बोने पर जैमे अनेक बीजों को तैयार किया जा सकता है वैसे ही हमारे सूक्ष्म विचारों में भी ऐसी गूढ शक्ति समाई हुई है। पाप का एक छोटा-सा विचार भी जैसे सारे विश्व में फैल जाता है, इसी तरह पुण्य की एक छोटी-सी चिनगारी भी पाप के गहन वन को जला कर खाक कर सकती है। जम्बूकुमार के छोटे-से वैराग्य-विचार ने प्रभव के पापों को जला दिया था। जिस प्रकार अंधेरे में एक छोटी-सी प्रकाश-किरण भी आ जाय तो वह दूर हो जाता है, उसी तरह पाप का समूह भी चाहे जितना सुदृढ़ या कठोर हो, पर सत्कर्म की एक छोटी-सी ज्ञान-राशि से वह दूर हो जाता है। प्राचीन समय का एक किस्सा है—

कौशल का राजा बडा दयालु था। वह रोज-रोज स्वयं घूम-घूम कर प्रजा का निरीक्षण करता था और उसका दुःख-दर्द दूर करता था। उस देश की प्रजा तो उसे चाहती ही थी, पर दूसरे देशों की प्रजा भी उसे चाहती थी। एक बार काशी

मे एक उत्सव मनाया जा रहा था। उसे बस कर वहाँ के राजा ने अपने प्रधान से पूछा—सहर में आज यह क्या हो रहा है ? प्रधान ने कहा—आज कौशल नरेश की वर्ष गाँठ है। अतः सब लोग उत्सव मना रहे हैं। राजा ने विचारित कहा—मेरे राज्य में कौशल राजा का उत्सव कैसे मनाया जा रहा है ? प्रधान ने कहा—राजन् ! यह राजा बड़ा ब्याप्तु और प्रजावत्सल है। अतः सब लोग उसका जन्म महोत्सव मना रहे हैं। राजा का विचार भाव बढ़ गया। सीका बैठ कर उसने कौशल नरेश पर बड़ाई कर दी। कौशल राजा को जब यह पता चला तो वह निर्दोष मनुष्यों की हिंसा रोकने के लिये काशी नरेश की इच्छा-सृष्टि के लिये अपना राज-माट छोड़ कर बंजर में चला गया। प्रजा में हाहाकार मच गया। हजर काशी नरेश ने यह इनाम घोषित किया कि जो कोई भी कौशल राजा को जीवित पकड़ कर लावेगा उसे १। मन सोना दिया जायगा।

बंजर में एक भिखारी भटकता हुआ चला जा रहा था। सामने से एक भावमी आया और उससे पूछा—तुम्हारे कौशल का मार्ग किसपर जाता है ? भिखारी ने कहा—तुम वहाँ क्यों जा रहे हो ? उस भावमी ने कहा—मुझ पर लोगों का बहुत कर्ज हो गया है। अब उसे चुकाने बिना दूसरा कोई दुष्ट कारा नहीं है। अतः मैं कौशल नरेश के पास जा रहा हूँ। उनसे मैं रुपये माँगूंगा और अपना कर्ज पूरा करूँगा। भिखारी उस भावमी को लेकर काशी नरेश के सामने आया और बोला—राजन् ! मैं कौशल राजा को पकड़ लाया हूँ। राजा ने कहा—कहाँ है वह भावो मेरे सामने मैं उसका सिर

उतारना चाहता हूँ। भिखारी ने कहा—राजन् ! वह सिर आपके सामने है, पर उसे उतारने से पहले आप इस व्यापारी को १। मन सोना दे दीजियेगा।

वन्धुओ ! उस व्यापारी की भलाई के लिये कौशल राजा ने अपना सिर भी काशी नरेश के सामने भुका दिया। उदारता की कैसी चरम स्थिति है यह ? कौशल नरेश दूसरे की भलाई के खातिर अपना सिर देने को भी तैयार हो गया था, लेकिन आज हम अपने बड़े हुए वालों का और बड़े हुए नाखूनो का दान भी सहज भाव से नहीं दे सकते हैं। हमारी उदारता का क्या यह नग्न हास्य नहीं है ? आज उपाश्रय और मानव-सहायता जैसे जनोपयोगी कार्यों के लिये भी आप से अपील की जाती है। लेकिन अगर आप वे बातें नहीं सुनते हैं और आवश्यकता से अधिक बड़ी हुई सम्पत्ति का दान नहीं करते हैं तो याद रखिये यह बड़ी हुई सम्पत्ति एक न एक दिन आपका सर्वनाश कर देगी। जिस तरह बड़े हुए वालों और नाखूनो को काटा नहीं जाय तो वे एक दिन मनुष्य के सहारक बन जाते हैं। उसी तरह आवश्यकता से अधिक सम्पत्ति का दान न करना भी घातक सिद्ध होता है। अतः समझदार मनुष्य को अधिक नहीं तो कम से कम आवश्यकता से अधिक बड़ी हुई सम्पत्ति का दान तो अवश्य करना ही चाहिये।

कौशल नरेश जब काशी राजा के सामने अपना सिर भुका कर खड़ा हो गया, तब सहसा काशी नरेश का भी हृदय पलट गया। उसमें ईर्ष्या के बजाय प्रेमाकुर पैदा हो गया। उसने कहा—तुम्हारा भस्मक मैं तलवार की धार पर

मना नहीं चाहता मैं ना इस युद्ध में तुम स परास्त हो गया है । ना अपना यह राज्य छोड़ इसके साथ-साथ मैं अपना हृदय भी तुम्हें अर्पित करता हूँ । बन्धुभो ! चौखस रामा का फिर ना अपनी जगन्नाथ की चार पर उतारना चाहता ना वह उस समय हृदय की चार पर अर्पित कर गया है । मददगार क्या नहीं कर सकता है ? इस प्रकार एक का मद गुप्त कुमारे को भी पावन कर देता है ।

पानी बहता है निमग्न रहता है । बहती हुई नहीं पवित्र रहती है । लेकिन तानाब का पानी बन्द रहता है ता मड़ जाता है । दुर्बल्य मारने लगता है । इसी तरह बड़ी हुई सम्पत्ति घर घर बान में नहीं निकाली जाय तो वह भी मड़ जाती है—उससे जो दुर्बल्य पैदा होने लग जाती है । लेकिन यदि वह निकलती रहे और आर्थिक कार्यों में लगे होती रहे ता वह दुर्बल्य नहीं देती है । आर्थिक क्रियाओं में दान देना माफ़ो उसमें होने वाली आर्थिक क्रियाओं के सेवर हल्कर होने जैसा है । वे कुछ कार्य जब तक बने रहते जब तक उनका साथ दान-दानाभा के हिस्से में जमा होता रहता । मीस के सेवर होकर हान पर ता उसमें हानि भी हो सकती है और साथ भी हा ना केवल इसी जन्म में मिल सकता है । लेकिन आर्थिक क्रियाओं का सेवर हल्कर हा जाने से हानि तो कुछ होती ही नहीं है । साथ ही साथ अपने हिस्से में जमा होता रहता है और वह साथ केवल इसी जन्म में ही नहीं जन्म-जन्मान्त में भी साथ पहुँचाता है । यत धर धर इस तरह कुछ कार्यों में दान देने का प्रयत्न करने और यथाशक्त दान ना साथ अपना पर्युपाय पर्युपाय कर लेंगे ।

समन्वय

आज पुरुषरा पर्व का चौथा दिन है। यह पर्व वर्म को नाशना और आराधना करने के लिये है। सारे साल में वर्म की आराधना न की हो तो काम चल सकता है, पर इन आठ दिनों में तो करनी ही पड़नी है—बिना किये कामचल नहीं सकता है। हमारे शास्त्रकारों ने वर्म को मंगल कहा है—‘वर्मो मंगल मुक्कितु’ वर्म उच्छिष्ट मंगल है। मानव अगर अपना कल्याण चाहता है तो वह वर्म से ही कर सकता है। बिना वर्म के हमका कल्याण नहीं हो सकता है। लेकिन वर्म का स्वरूप समझे बिना हम अपना कल्याण नहीं कर सकते हैं। कई बार हम अमुक शास्त्रों को पढ़कर या सुन कर ही अपने को वर्मात्मा समझ बैठे हैं, पर दरअसल में यह वर्मान्मापन नहीं है। वर्मात्मा की आड़ में वर्मान्मापन का मनुष्य उपहास्य है। आप जानने होंगे, कि चमड़ा जब नरम किया जाता है तभी वह उपयोगी बनता है। इसी तरह जब अपने हृदय को भी नरम किया जाए तो समझ लेना चाहिये कि हम अपने जीवन में किसी अर्थ में वर्म को उतार सके हैं। जब तक हमारे हृदय में क्रोध का बुझा उठता हो और ईर्ष्या की आग जलती हो तब तक हम कैसे वर्मात्मा बने जा सकते हैं ?

वार्मिक क्रियाओं की कसीटी ही यह है कि जिनसे परिग्रह की मात्रा कम हो कोष ईर्ष्या धारि कम हों। ऐसे धर्म के सिद्धान्त हर वेस और काल में होते हैं पर उनके साधनों में भुगानुसार परिवर्तन होता रहता है। यहिहा सत्य ज्ञाना प्रेम ब्रह्मधर्म धारि सिद्धान्त एक से होते हैं पर उनके साधनों में परिवर्तन होता रहता है। एक बाकूक हो और उसका ही एक कोट उस बड़ा होने पर भी पहनाया जाय तो वह फिर उसके काम का नहीं रहता है। गरम कोट को जैसे कोई घरमी में नहीं पहनना चाहता है और इस तरह हर एक वस्तु अपने-अपने समय पर ही काम की होती है। ऐसे ही धर्म भी समयानुसार विविध साधनों में बदलता रहता है। तो फिर आज हमें यह देखना है कि आज के जमाने में कौनसा धर्म सर्वश्रेष्ठ है? आज के जमाने का सर्वश्रेष्ठ धर्म अगर कोई है तो वह है समन्वय का। आज समाज में एक तरफ धर्म की बीमार लगी है तो दूसरी तरफ विनाश की प्रटानिकाएँ झुक रही हैं। ऊँच-नीच बन-बाल और बरीब का मेह-माह आज दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है। नरीबी और धमीरी दोनों ही आज करार रह गयी हैं। धम कर-करके बरीबों का शरीर निस गया है तो धारम मे-मेकर धमीरों का शरीर भी निस गया है। इस तरह आज दोनों ही मुरमु की शरण में पहुँच गये हैं। अतः आज जरूरत है कि धम करने वाले को कुछ धाराम मिले और धारम करने वाले कुछ धम करें। ऐसा समन्वय ही आज का सर्वश्रेष्ठ धर्म है।

आज की दुनिया में धाराम बहुत बढ़ गया है। राजे महाराजे आज अपने कूते भी अपने हाथ में नहीं पहनते हैं।

यहाँ तक की परावलविता आज हो गई है, कि हम हमारे कपड़े भी अपने आप नहीं बना सकते हैं। महात्माजी ने जरूर ऐसे स्वावलम्बी मानव तैयार किये थे। पर वे हैं कितने ? बहुत कम। बहुत से मानव तो मजदूरो के श्रम पर और किसानों के बल पर ही अपनी जिन्दगी वशर कर रहे हैं। अतः समन्वय करने की आज नितान्त आवश्यकता है। एक कहावत है—

जहाँ काम, वहाँ राम नहीं।

लेकिन आज तो यह कहा जाना चाहिये कि—

जहाँ काम, वहाँ राम है।

पहली कहावत काम विकारो को लेकर कही गई है, पर दूसरी कहावत में श्रम को प्रधानता दी गई। यूरोप की एक प्रसिद्ध लेखिका इलाबिलर ने एक कविता लिखी है। वह मानव समुदाय के दो भाग करती है। वह राजा-प्रजा, विद्वान् मूर्ख, साधु-दुष्ट जैसे दो भाग नहीं करती है, लेकिन वह कहती है—दुनिया में एक ऐसा भाग है, जो अपने कंधे पर दूसरे को बैठा कर ले जाता है और दूसरा ऐसा है कि वह दूसरे के कंधे पर बैठ कर जाता है।

बन्धुओ, विचारिये, आज हमारी स्थिति कहाँ है। क्या हम दूसरो को अपने कंधे पर बैठा कर ले जाते हैं या उसके कंधे पर हम बैठ कर चलते हैं ? आज की स्थिति तो हमारी ऐसी हो गई है, कि अगर एक रोज भी घर में घाटी न हो तो घर का सारा काम चौपट हो जाता है। अतः आज का युग हमें पुकार-पुकार कर कहता है, कि मानव-मानव में समन्वय-करलो, अन्यथा बना-बनाया खेल भी बिगड़ जायगा। अतः

भावस्यकता है भाव हर एक सम्प्रदाय के साथ समन्वय करके अपने को संगठित बनाने की ज्ञान और कर्म का भी हमें भाव समन्वय करना है । जो वर्ग बहुत पढ़ा सिखा है उसे भाव भावस्यकता है कुछ क्रिया करने की और जो क्रिया शील है उन्हें भावस्यकता है कुछ ज्ञान प्राप्त करने की । इस प्रकार जब हम समन्वय कर विचार दोनों के वास्तविक दोषों को निवारण बाहिर करने लभी अपने पक्ष को—जीवन को सफल कर लेंगे ।

भगवान् महावीर

आज हमारे पर्युषण का पाचवा दिन है । हर पर्युषण के पाचवे रोज हम भगवान् महावीर का जन्म दिवस मनाते आ रहे हैं अत आज सारे भारत में जहाँ-जहाँ हमारे पर्युषण मनाये जा रहे हैं, वहाँ-वहाँ भगवान् महावीर का जन्म दिवस मनाया जायगा । हम भी आज यही मनाने के लिये एकत्रित हुए हैं । सारे साल भर में एक बार नहीं, दो बार नहीं, पर तीन बार हम इस तरह भगवान् महावीर को याद करते हैं और सार्वजनिक रूप से उनका गुणगान करते हैं । भगवान् महावीर का जन्म दिवस एक चैत्र शुक्ला तेरस को मनाया जाता है और दूसरा पर्युषण के पाँचवे रोज । तीसरा दिवाली के दिन भी मनाया जाता है जिस दिन महावीर निर्वाण पधारे थे । इस प्रकार तीन बार हम वर्ष भर में उनकी स्तुति करते हैं । आज दूसरी बार हम उनका गुणगान कर रहे हैं । आज हमें उनके गुणों को याद करना है और उन्हें अपने जीवन में उतारना है । यही महापुरुष की जयन्ती मनाने का लक्ष्य होता है ।

महापुरुषों का जीवन पहाड़ से गिरने हुए एक बड़े जल-प्रवाह के समान होता है । जैसे वह जल-प्रवाह बड़े-बड़े पत्थरों

उस समय का जमाना बड़ा खराब था । मानव समाज अपने विवेक को भूल बैठा था । जैसे एक चतुर शिल्पी साधारण से पत्थर पर भी ताजमहल जैसी सुन्दर कृति को अद्भुत कर देता है वैसे ही भगवान् महावीर भी एक दिव्य कलाकार थे और उन्होंने भी विवेक शून्य मानवों के बीच में एक तीर्थ की रचना की थी । इसी को लेकर वे तीर्थंकर भी कहलाये । उस समय के जमाने में भगवान् महावीर ने जो कार्य किया, वह कितना कठिन था, यह उस समय के जमाने को देखकर ही जाना जा सकता है । उस समय क्षत्रिय लोग विलासी हो गये थे । वे विलास के लिये ही जीते थे और युद्धादि करते थे । श्रेणिक ने चेलणा के लिए युद्ध किया था । कौणिक ने राज्य पाने के लिए अपने पिता को कैदी बनाया था, हार और हाथी के लिए उसने अपने नाना चेटक से भयङ्कर युद्ध भी किया था, जिसमें एक करोड़ अस्सी लाख मानवों का सहारा हुआ था । इस प्रकार उस समय के क्षत्रिय अपने धर्म को भूलकर अवर्म करने लग गये थे—विलास के खातिर युद्ध करने लग गये थे । उनके विलासी जीवन की कोई सीमा नहीं रही थी । रहने के लिए उनके पास हर एक ऋतु के लिए अलग-अलग महल होते थे । लेकिन वे आये कहाँ से थे ? गरीबों के शोषण से ही तो ? अतः यह देखकर भगवान् महावीर की आत्मा काँप उठी ।

दूसरी तरफ ब्राह्मण धर्म का उपदेश देने वाले खुद ही धर्म भूल गये थे । ब्राह्मणों में तो अलोलुप वृत्ति और निस्वार्थ वृत्ति होनी चाहिये पर उस समय के ब्राह्मण स्वार्थी और लोभी हो गये थे भगवान् महावीर ने देखा कि जिनके हाथ में धर्म की

समाम है वे ही धन धनता काम भूल गये हैं तो दूसरे को कैसे वे धर्म पर जाता सकेंगे ।

तीसरी तरफ वैश्य धनता काम भूल गये वे भी धर्म के भी साधारण जनता का खोपला करने में मग्न हुए थे । चौथा वर्ण क्षत्रियों का था । उनकी रक्षा तो क्षत्रियों से भी करवा हो गई थी । उनको सुना भी पाप समझा जाता था । समाज तीनो किन्हीं का उन पर भारी कुल्लु था । जैसे पशुओं पर बोझ डाला जाता है वैसे ही उस समय क्षत्रियों पर प्रतियोगों का बोझ डाला हुआ था । वे जहाँ-उहाँ घा-वा नहीं सकते थे । यह देखकर भगवान् का चित्त रो पड़ा ।

एक बार भगवान् से एक व्यापार्य ने कहा—आप महा-पुरुष हैं अतः आपको इन मानवों का कल्याण करना चाहिये । अभी मेरे व्याप्यम के पास से एक हरिजन कुटुम्ब रोता हुआ जा रहा था जिसमें एक बुढ़िया स्त्री भी थी । उससे जब पूछा तो उसने कहा कि मेरा एक बचान लड़का अचानक किसी यज्ञ के निकट जा निकला तो उसे मार दिया गया है । दूसरी तरफ यज्ञों में पशुओं की बलि हो रही है वह भी भगवान् ने सुना । इस प्रकार उस समय जेठी का परिमाण कम हो रहा था और मानव महारंभी बनकर मांस भस्ती होता जा रहा था । अतः यह सब देखकर भगवान् ने सोचा कि धन धर्म की नैया डगमगा रही है । अगर धन भी इनको सच्चा धर्म नहीं बताया जायगा तो दुनिया का सुत्थानास हो जायगा ।

तापस धारि जो धर्म के गुरु कहे जाते थे वे भी सब धर्म से विपरीत थे । इन सब परिस्थितियों को देख कर अगर

हम भगवान् महावीर के कार्य को देखेंगे तो उनका कार्य कितना कठिन प्रतीत होगा ? यह सब देख कर भगवान् ने अपने राज-मार्ग का त्याग किया और साधु बने । साधु बन कर उन्होंने १२॥ वर्ष तक घोर तप किया, जिसमे उन्होंने चिन्तन-मनन आदि किया और इन पापों से दुनिया का उद्धार कैसे हो यह सोचा । १२॥ वर्ष बाद, जब उनकी साधना सफल हुई और कैवल्य प्राप्त हुआ, तब ४२ वर्ष की उम्र में उन्होंने उपदेश देना शुरू किया । उन्होंने जब यह सुना, कि ११ ब्राह्मण पंडितों के समक्ष पावापुरी में एक बड़ा यज्ञ होने वाला है, जिसमें भयकर पशु-बलि की जायगी, तो वे यह सुनते ही वहाँ गये और उन ब्राह्मण पंडितों को समझा-बुझा कर वह भयकर पाप होने से बचाया । उसी रोज उन्होंने वेदान्त के उन ११ महा पंडितों को अपना शिष्य बनाया । दूसरी तरफ उन्होंने महान् राजाओं को भी अपने वश में किया । उदयन जैसा राजा भगवान् महावीर का शिष्य बना । मेघ कुमार और जम्बूकुमार जैसे राजपुत्र उनके पास आकर बैठने लगे । तापस भी आये और सेठ श्रीमन्त भी आकर उनके सघ में सम्मिलित होने लगे । तीसरी बाजू भगवान् महावीर के सघ में हरिजन भी आने लगे । उन्होंने सब तरफ से तिरस्कृत हरिजनों को भी अपने यहाँ स्थान दिया और इस प्रकार सार्वदेशीय सघ की स्थापना उन्होंने की । दूसरा तीर्थ उन्होंने साध्वियों का स्थापित किया जिसमें चन्दनवाला नामक एक स्त्री को जो कि गुलाम तरीके बेची गई थी, उसे अपने साध्वी सघ की नायिका नियुक्त की । उस साध्वी सघ में मृगावती जैसी कई रानियाँ भी थी । इस प्रकार भगवान्

महावीर ने जाह्नवा तटपानी राजाघोष राजपुत्रों रानियों, हरिजनों साधु धीर माधियों सबका अपने इन दोनों सभ में सम्मिलित कर लिया । तीमरा तीर्थ का आश्रम का शिखर सठ-साठकार, राजा धीर साधारण जनसमुदाय का अधिक धीर बग्नप्रद्योत जैसे राजा हम तीर्थ में प्रविष्ट हुए थे । धानर धीर कामदेव जैसे सेठ हममें शामिल हुए थे । धीर सकलान्त जैसा कुम्हार भी इसमें आया था । चौथा तीर्थ आश्रमों का बनाया गया । शिखरों बड़ी-बड़ी रानियाँ सठानियाँ धीर साधारण स्त्रियाँ भी थी । इस प्रकार मयबान् ने उस अनमङ्ग मानव-संसार से उल्टे चार तीर्थों की स्थापना कर मार्ग निकाला धीर पत्थर जैसे जन-समाज को तीर्थ का रूप लेकर देव तुल्य बनाया । धान भी मयबान् का यह तीर्थ बन रहा है पर धान उसमें कुछ सुधार करने की जरूरत है । धान हमें यह विचारना है कि हम मयबान् महावीर के तीर्थ में हैं । या नहीं ? हम तीर्थ रूप वाली पवित्र हैं या नहीं ? चारों तीर्थों को धान हमें इसी दृष्टि से देखना है ।

लेकिन सब बात यह है कि धान मयबान् के इन चारों तीर्थों में मन्दवी पैठ गई है । साधु साधु नहीं रहे धीर आश्रम, आश्रम नहीं रहे हैं । मयबान् महावीर ने सर्व प्रथम उपदेश देते हुए कहा था—'मा हणो'—किसी की हिंसा मत करो । बाद रक्तो धमर तुम किसी को कुल दोगे तो तुम्हें भी कुल उठाना पड़ेगा । तुम किसी को ठगोगे तो तुम्हें भी ठगना पड़ेगा तुम किसी को मारोगे तो तुम्हें भी मरना पड़ेगा । यह वा यहिंसा का सम्बोध जो धान भी कितना उपयोगी है ? क्या हम धान इस सम्बोध का पावन करते हैं ? भयंकर नहीं

करते हैं, तो फिर हमको भगवान् के तीर्थ में रहने का क्या अधिकार है ? दूसरा उपदेश देते हुए उन्होंने कहा—यदि तुम परिग्रह इकट्ठा करोगे तो यह निश्चित है, कि तुम उसके लिये हिंसा भी करोगे । अतः तुम पैसे को दूर रखो—दान में दे दो । दान देने का उन्होंने उपदेश ही नहीं दिया बल्कि दीक्षा लेने के पूर्व उन्होंने १ वर्ष तक खुले हाथों से दान भी दिया था । यह था अपरिग्रह का दूसरा सन्देश । तीसरा सन्देश देते हुए उन्होंने कहा तुम अपने दृष्टि कोण से ही किसी चीज को मत देखो पर दूसरे की दृष्टि से भी उस पर विचार करो । यह सन्देश था अनेकान्त का । भगवान् महावीर के इन तीन सन्देशों का अगर हम आज भी पालन करेंगे तो हम अपना कल्याण कर सकेंगे ।

वीर-सन्देश

हमने कम भगवान् महावीर की अवलि मनाई थी—जानी कम हमने उनके जीवन पर विचार किया था । भगवान् ने अपने जीवन में क्या-क्या कहा वीर करने का आदेश दिया ? वह आज भी विचारने का है । वीर दुनिया को समझना भी है । यह कार्य भगवान् के स्थापित किये हुए तीर्थ ही कर सकते हैं । लेकिन देखना यह है कि भगवान् ने जिस उद्देश्य से चार तीर्थों की स्थापना की थी वीर उनके जो कर्तव्य बढाये वे वे तीर्थ अपने-अपने कर्तव्य का पालन करते हैं या नहीं ? साधु साध्वी यावक वीर याविका अपना धर्म पालते हैं या नहीं ? यही हमें आज देखना है ।

साधु अपना घर-बार छोड़ कर निकलते हैं पर उनका सब से बड़ा धर्म है समाज की सेवा करना । आज वे अपने कर्तव्य को कहीं तक बचा रहे हैं यह किसी से जिना हुआ नहीं है । कहना तो यह चाहिये कि वे अपने धर्म को पूरा कर आज समाज को विपरीत मार्ग पर ले जा रहे हैं । साधुओं को अपना कर्तव्य बढाने के लिये अपरिग्रह वीर धर्मेकाग्र का उपदेश देना चाहिये । वीर इसके लिये ऐसा ज्ञान प्राप्त करना चाहिये जिससे कि वे ऐसा उपदेश दे सकें । आज सबसुख

आवश्यकता यह है, कि हम श्राविकाओं को ज्ञान दे और उन्हें शिक्षित तथा सस्कारित बनावे। अगर वे सस्कारित और शिक्षित होगी तो निश्चित समझिये कि श्रावक और साधु भी ज्ञानी और सस्कारित हो सकेंगे। इस प्रकार इन चारों तीर्थों का मूल आधार श्राविकाओं पर रहा हुआ है। उनके उत्थान और पतन पर ही इनका उत्थान और पतन भी सभावित है।

आज दुनियाँ में जो दुख नज़र आरहे हैं, वे इन तीन कारणों से ही हो रहे हैं—अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकान्त के अभाव से ही आज दुनियाँ आग में जल रही हैं। आज दुनियाँ में हिंसा इतनी अधिक बढ़ गई है, कि मानव-मानव को खाने के लिये तैयार बैठा है। अतः आज भी भगवान् महावीर की अहिंसा की पूरी-पूरी जरूरत है।

आज का मानव बड़ा परिग्रही बन गया है, और परिग्रह को लेकर ही आज दुनियाँ शैतानों का अखाड़ा बन गई है। अतः जीवन के मूल में जो परिग्रह वृत्ति आज घुस गई है, उसे दूर करना चाहिये। इसीलिये भगवान् महावीर ने परिग्रह पर भी अहिंसा जैसा ही भार दिया है।

भगवान् महावीर का तीसरा सिद्धान्त था अनेकान्त-म्याद्वाद। इसमें नाना मत-मतान्तरों को धुला-मिलाकर एक कर दिया था। अनेकान्त शाब्दिक अर्थ भी यही होता है कि जहाँ अनेक धर्म सम्मिलित हो। इसका अर्थ था हर एक आपस में मिलजुल कर रहे और लड़े-झगड़े नहीं। पर आज यह हाल है कि हम भगवान् महावीर के पुत्र ही जब एक नहीं हो सकते हैं तो सारी दुनियाँ के धर्मों का कैसे समन्वय कर सकते हैं? भगवान् का आदेश तो यह था, कि मानव सम्प्र-

शायबाद के मेर्नों को भूलकर एक-मेक होकर रहें । साधन जैसे ही बुदे-बुदे हों पर सक्षम समाप्त हो तो उनसे हमें ऐतराज नहीं होना चाहिए । बस मनुष्यों का एक कुटुम्ब अपनी-अपनी रुचि के अनुसार ज्ञान-गान करता है पर उससे जैसे मिट्टी या तुरई का 'बाध' नहीं लगा हो जाता है उसी तरह कोई किसी भी साधन से सधर्म का आराधन करता हो उसे अपने में मिला लेना चाहिये । सच्चे धर्मकांक्षी का तो यही धर्म होता है । मानव-की रुचि विभिन्न-विभिन्न हो सकती है और होती भी है पर उससे सक्षम में भन्तर आजाता हो ऐसा कोई नियम नहीं है । एक जैसे ही जाता हो और दूसरा गुलाब-माफुन तो इससे उसके धर्म-अलग 'बाध' नहीं बन सकते हैं । दोनों का सक्षम तो सुधा-रुचि ही है । इसी तरह धर्म के मामलों में भी दखल नहीं देना चाहिये । लेकिन यह धर्मस्य बाध रचना चाहिये कि असत्य से सत्य में जाया बाध न कि असत्य में—प्रधर्म में न बढ़ने दिया जाय । बाध ठेरापपी से स्वामकबासी या बेहराबासी है ठेरापपी बनाने की वकूरत नहीं है । वकूरत है 'मेरा और तेरा' मिटाने की । जो लोग ठेरापपी या और कुछ बनाने का प्रयत्न करते हैं वे भोग भूल करते हैं । जैसे ही कोई जिस्ती भी क्यों न हो पर वह कुछ धर्हिछा और प्रेम का पालन करता हो तो उसे जीन ही समझना चाहिये । बाहिर के 'सेवक' से हमें उठना मतसब नहीं होना चाहिये बिठना कि भीतरि तत्त्व से । एक सीधी पर सेवक तो स्वर्ण भस्म का जमा हुआ हो पर भीतर राख मरी हो तो उससे क्या लाभ होने वाला है ? इसी तरह पापको तो धर्हिछा और प्रेम की माया देखनी चाहिये न कि कोरे ऊपरी सेवक को ही ।

क्योंकि कोरे लेवल से तो कोई लाभ होने वाला नहीं है, जब तक कि उसमें सार नहीं हो। अतः आज डघर-उघर कुछ भी बनने बनाने की जरूरत नहीं है, जरूरत है अहिंसा और सत्य में स्थित होने की।

तुम अहिंसा का पालन करो, सत्य का पालन करो, प्रेम को धारण करो—यही भगवान् महावीर का आग्रह है और यही अनेकान्त भी है।

आज से २५०० वर्ष पूर्व भगवान् ने यह उपदेश दिया था, पर आज भी वही उपदेश हमें अपने जीवन में उतारना है और उसका सारी दुनिया में प्रचार करना है। भगवान् महावीर को हुए २५०० वर्ष गुजर गये, पर आज भी उनकी सुगंध इस पृथ्वी पर छाई हुई है और उनके सिद्धान्तों का असर बना हुआ है।

विज्ञान का एक यह प्रसिद्ध नियम है कि—तारे में से जो आज किरण निकलती है वह हजारों वर्षों पूर्व की होती है और जो आज टूट भी जाय तो उसकी किरण हजारों वर्षों बाद भी दिखाई पड़ती है। ठीक इसी तरह भगवान् महावीर को हुए आज सैंकड़ों-हजारों वर्ष हो जाने पर भी उनकी चमक दिखाई पड़ रही है। यह आज आज की दुनिया का अहोभाग्य है, कि इस दुनिया में भगवान् महावीर जैसे महापुरुष पैदा हुए थे, और हमारा तो उससे भी ज्यादा मौभाग्य है, कि हम तो उन्हीं के धर्मानुयायी भी हैं। अतः भगवान् का वह पवित्र उपदेश आज भी हमें अपने जीवन में उतारना है। अगर पर्युषण के इन पवित्र दिनों में भी हम उसे नहीं उतारेंगे तो फिर कब उतारेंगे ? आज तो हमने उनकी अहिंसा का सन्देश

भी नहीं अपनाया है । उन्होंने मानव को जल जीवों की हिमा से बचने का आदेश दिया है पर आज हम अपने शरीर पर जो बन्धामुपराध धारण करत हैं वे जल जीवों के घाल से बने हुए होते हैं । तब फिर कैम हम उनके अनुयायी कहे जा सकत हैं ? बहिनो मोनी की कुड़ियाँ (बंमड़ियाँ) पहनती हैं पर वह नहीं जानतीं कि वे मोनी मछलियों को चीरकर उनके पेट में से निशान आने हैं । ऐसी समस्या में आप धर्म्मिक कैस बन सकते हैं ? यतः अगर आप मत्स्यभक्ष मयकान् के अनुयायी कहलाना चाहत हैं तो उनके सिद्धान्तों को अपने जीवन में स्थान दीबिए और तदनुज्ञा सशचरण कीबिए । जब आप ऐसा करेगे तभी आप अपना जीवन सफल कर सकेंगे ।

सम्बत्सरि महापर्व

जिस दिन की हम प्रतीक्षा कर रहे थे वह पवित्र सम्बत्सरि का पर्व आज आ गया है। आज के दिन की महत्ता के लिये ही पर्युपण पर्व मनाया जाता है। आज के रोज सभी लोग प्रतिक्रमण करके क्षमा याचना करेंगे। आज के पर्व को सम्बत्सरि पर्व कहे या क्षमा पर्व दोनों एक ही है। लेकिन आज हमको कैसे मनाना चाहिये, यह विचारना है। सस्कृत में कहा है—'क्षमा वीरस्य भूषणम्' क्षमा वीरो का भूषण है अतः हमको क्षमा देने में पहले क्षमावीर बनना चाहिये। दुनिया में ऊई तरह के वीर होते हैं। जैसे कि धर्मवीर, दानवीर, युद्धवीर, बुद्धवीर, आदि-आदि। लेकिन देखना यह है कि हम कौन से वीर हैं ? धर्मवीर वे कहे जाते हैं जो रात दिन मनुष्यों का मेल धोने में लगे हुए रहते हैं। कपायों की मात्रा दूर करने में लगे हुए रहते हैं। क्या हमारा नाम भी ऐसे धर्मवीरों में आता है ? भगवान् महावीर प्रमुख ऐसे ही धर्मवीर हो गये हैं। उनके द्वारा ही प्ररूपित हुआ यह पर्व आज हमें धर्मवीर बनने का मन्देश देता है।

हमारे वीर कर्मवीर होते हैं, अनामकत होकर सेवाकार्य करते हैं। महात्मा गांधी ऐसे ही वीर थे। हम भी ऐसे वीर

हो सकने तो क्षमा हमारा भूषण हो नकेली ।

तीसरे बुद्धपीर—ज्ञान की गोत्र कर जो अपने ज्ञान का उपयोग दुनिया में करते हैं वे बुद्धपीर होते हैं । पर मात्र तो हमारे में साधारण बुद्धि भी नहीं है ।

चौथे बुद्धपीर—कई मनुष्य सुखों में मालीं पुरुषों का तंहार कर बैठे हैं पर वे बीर नहीं साबित होते हैं—कर होते हैं । जो सम्प्राप के सामने बटकर मुकाबला करता है और छींचों पर होनेवाले घस्याघातों का सहिष्णु भाव से प्रतिकार करता है वही सच्चा बुद्धपीर होता है । जिसे हम शरणावही के रूप में पहिचानते हैं । क्या हम ऐसे बुद्धपीर की मिलती में भी जा सकते हैं ? धर्म नहीं धारणते हैं तो क्षमा को कैसे हम अपना भूषण बना सकते ? इसके बाद ज्ञानपीर का नम्बर आता है । जिसने ज्ञान की एक रिखा का पूर्ण प्रमाण पाया हो और उसे दुनिया को दिया हो वह ज्ञानपीर है । पर हम मात्र ऐसे बीर भी नहीं हैं । इसके बाद ज्ञानपीर का नम्बर आता है । वाग बीर उसे कहते हैं जिसकी लक्ष्मी हासिल हो और शत्रुताओं में फिरती रहती हो शान्तिवाच्य और प्रताप समी में फिरती रहती हो । हमारी समाज में जनकूलाह जैसे बानी महापुरुष ही पाये हैं । जिन्होंने जयपुर बुद्धात् के समय भी अपने मात्र के (घात) कोठों को गोप दिया था और ज्ञान पीर का भूषण धारण किया था । पुष्पाक्ष में नेमादेराही की रिखा ही ज्ञान बीर हो गया है ।

बापानेर में बापसी मैहूरा नामक एक महाजन हो गया है । एक दिन वह बाबूलाह के दरबार में जा रहा था रास्ते में उसे एक घाट मिला । उसमें उसका शान्त बरते हुए कहा

--पहले शाह श्रीर फिर नादशाह । आपसी गेहता के साथ गे
जो सामन्त था उसके दिन गे मह बात सुभ गई । उगने बाद-
शाह से कहा--आपका भाट तो शाह की तारीफ करता है
श्रीर आपका कुछ मान भी नहीं रखा है । आगे दिन यह
कहता रहता है, कि पहले शाह श्रीर फिर बादशाह । बादशाह
ने इसकी परीक्षा करनी चाही, पर इसका दरकार कोई भीका
नहीं मिला ।

कुछ दिनों बाद जब बुल्कात पड़ा, तब बादशाह ने शाह
को बुलाया श्रीर कहा--तुम इस बुल्कात को दूर करो अग्यथा
चुम्हारी यह शाह पदवी स्त्रीन ही जायगी । शाह ने एकमात्र
का समय मांग कर गभी महारजा को एकट्ठा किया श्रीर उन्हे
बादशाह का हुक्म सुनाया । लोगो ने इसके लिए गांव-गांव
फिर कर फड़ करना शुरू किया । कुछ एक महारजन पाटन
पहुंचे श्रीर वहाँ पाँउ करने लगे । पाटन के पास ही एक छोटा
सा गाँव था जहाँ एक साधारण गृहस्थ रहता था । उसने जब
सुना, कि मेरे गाँव के पास से महारजन जा रहे हैं तो उसने
सोचा--मे उन्हे अपने घर लाऊँ श्रीर कुछ नाश्ता तो
कराऊँ । वह उनके पास गया श्रीर उनको अपने घर लाया ।
महारजनों ने कहा--अभी छ मास श्रीर दस दिन खोप है ।
इन दिनों के लिये भोजन की व्यवस्था करनी नाकी है अत
आप भी अपनी कोई मिति (तिथि) लिखाइये । वह महारजन
अपने पिता के पास गया श्रीर उनकी बात कही । पिता ने
कहा--बेटा ! भाग्य से ही मेरा भोका मेरे हाथ गे आया है ।
तू इस अनमोल अवसर को मत गी श्रीर इसका पूरा-पूरा
लाभ गे । पुत्र ने आकर महारजनों से कहा--आइयो. आप

सारे साम का धान मुझसे सीजियेगा जब आपको धाने जाने की बकरत नहीं है। महाजनो को भारघर्य हुआ और सब शक्ति से हो गये। जम्हूनि पुन उससे पूछा—क्या सारे साम का धानज तुम दे दोगे। सेमा ने कहा—आप मुझ पर क्या करे और यह सेवा का भवसर मुझे ही प्रदान करें बन्धुओ ऐसे वीर ही शानवीर कहे जाते हैं। धान हम भी अगर शान वीर बनें तो अपनी साह पदवी को सार्वक कर सकेंगे।

मुझवीर मुझवीर और धर्मवीर बनना तो दूर रहा पर शानवीर तो हर एक व्यक्ति बन सकता है। कल स्वामक के मनी ने आपके सामने बचावाने की एक योजना रखी थी। मुझे इस योजना को जानकर बड़ी खुशी हुई और मेरे धानज का पार न रहा। मानव को सुरन्त सहृम्यता और धारम मिसे ऐसा कार्य बचावाने का है। धान मध्यम वर्ग के त्रिय डाक्टर कितने मंहगे हो गये हैं ? मृत्यु से भी अधिक कष्ट धान बीमारी का हो गया है। ऐसी स्थिति में भी अगर हम अपने भाइयों को सहायता न दें तो और कौन देगे ? बीमारों की सेवा करने के लिए तो विवेकों से कई भिस्मरियाँ हमारे यहाँ माई हैं और सहायता कार्य कर रही हैं। यत हमें भी इस कार्य में पूरी-पूरी मदद देनी चाहिये ? लक्ष्मी का कुछ पता नहीं है, न जाने कब धाने और बसी जाय ? कब समाजवासी सरकार धाने और हमारी पूँजी को हड़प ले ? यत अगर हम सभी से इस पूँजी का सहुपयोग करेंगे तो भविष्य में हमें बड़ी खुशी होगी। धान सम्पत्ति का दिन है यत धान धान अपने जन को सत्कार्य में लाने करेगे तो वह पुर्वी उन आपकी माद नामम रख सकेगा।

मानव का सच्चा दान यह है, कि वह अपनी पूजा में भी मवाया दान दे दे—कर्ज लेकर भी दान दे दे । लेकिन आज तो आपको अपनी बड़ी हुई पूजा में ही देना है अतः आज तो आप मागने वालों की भोलियाँ इस प्रकार भग्ने कि दुनिया में आपकी एक मिमाल कायम हो जाय ।

दानवीर का जीवन आपने मुन लिया है । जिस खेमा ने केवल मुनते ही ३६० दिनों का कोटा पूरा कर दिया, ऐसे वीरों को ही क्षमा का आभूषण शोभित होता है । खेमादेराणी ने जब ३६० दिनों की ही व्यवस्था का भार अपने ऊपर ले लिया तब महाजनो ने उसमें कहा—आप अच्छे कपड़े पहनें और हमारे साथ वादशाह के पास चले । लेकिन खेमा उन्हीं कपड़ों से वादशाह के पास गया । वादशाह ने शाह की पदवी मान्य रखी और यह कहा कि—पहले शाह और फिर वादशाह ।

वन्नुपाल और तेजपाल जैसे भाई भी ऐसे ही हो गये हैं । भामाशाह का दान भी हमारे में अपरिचिन नहीं है । महाराणा प्रताप जब धन के अभाव में अपना प्यारा देश छोड़ कर जा रहे थे, तब भामाशाह ने रुपये की गाड़ियाँ भर कर भेजी थी । आज भी हमारे समाज में ऐसे भगडशाह और भामाशाह जैसे दानवीर भरे पड़े हैं । आपने अभी मुना होगा कि दवाखाने के लिये ५२००० हजार रुपये का ऑफर भी आ गया है । लेकिन कल मैंने कहा था, कि कृष्ण ने गोवर्द्धन पर्वत उठाया था तो ग्वालाओं ने उन्हें लकड़ी का टेका दिया था । आज बड़ी-बड़ी रकम देने वाले तो हैं, पर छोटी-छोटी रकम देने वाले तो नहीं हैं । यह कोर्ट नियम नहीं है, कि जो बड़ी रकम देता है वही दानवीर होता है । अपनी-अपनी

श्विनि के अनुसार सब दान दे सकते हैं और एक पाई का दान देने वाला भी दानवीर कहा जा सकता है ।

घात का पत्र आशान प्रदान का है । समा देनी और लेनी भी है । घात हमारे शिरो में जो कुरान्यों का कथरा मरा हुआ है उसे घात बीपाटी के शिवा में फैल कर माक का सेना बाह्य । एक संसेज नगर ने कहा कि 'ये' हुरव इतना विमान है कि मैं सबको समा सकता हूँ पर कुरान्यों के लिये मेरे मन में कोई स्थान नहीं है । घात हमें भी अपना हुरव ऐसा विमान करना है और समा का आदर्श चरितार्थ करना है । हमारे पुर्ब मुनिराज वज्रमुकुमान वेनारज मुनि आदि समा का आदर्श कायम कर चुके हैं । परदेसी राजा को उनकी प्र सपात्र रानी भी कात्मा ने बहर दिया था पर फिर भी राजा ने समा प्रदान की थी । स्फंभक मुनि ने शिन्के सामने १. शिप्या को बानी में पीत दिया था पर मुह ४ तक नहीं की थी । ऐसे ही आदर्श मुनियों का जीवन घात हमें अपने जीवन में उतारना है ।

मयवान् बुद्ध का एक शिष्य पूर्ण नाम का था । वह सब धनार्थ क्षेत्र में बर्म प्रचार के लिए जाने लगा तो मयवान् बुद्ध ने उससे कहा—'अगर तुम्हें नहीं कोई यात्री देवा तो क्या करोगे ?

शिष्य ने कहा—'मैं उनका उपकार मानूँगा ।

मयवान् बुद्ध ने फिर पूछा—'अगर कोई तुम्हें हाथों से मारेगा तो ?

शिष्य ने कहा—'मैं इनका उपकार मानूँगा कि उनसे मुझे प्रश्नों से तो नहीं मारा है ?

भगवान् बुद्ध ने फिर कहा—अगर कोई शस्त्री से मारेगा तो ?

शिष्य ने कहा—तो मैं यह सोचकर उसका उपकार मानूँगा कि उसने मुझे मृत्यु-दण्ड तो नहीं दिया है ।

भगवान् बुद्ध ने फिर कहा—कोई तुम्हें मार डालेगा तो ?

शिष्य—भगवान्, मैं उस समय यह सोचूँगा, कि मेरी आत्मा तो अजर-अमर है, शरीर नाशवान था—एक न एक दिन तो जाने ही वाला था ।

बन्धुओ ! ऐसी क्षमा जब हमारे जीवन में होगी तभी हम क्षमावीर बन सकेंगे । लेकिन इसके लिये जब हमारे में पूर्ण वीरता होगी तभी हम ऐसी उत्तम और आदर्श क्षमा को अपना सकेंगे ।

कल ५ वर्ष का एक अबोध बालक यहाँ आया था । उसने यहाँ फड होते हुए देखा तो उसने सोचा—मुझे भी कुछ देना चाहिये । सब लोग रुपया दे रहे हैं तो मैं क्यों नहीं दूँ ? यह सोच कर उसने अपने बटुवे में से ५१) रुपये निकाल कर दे दिये । यह सस्कारो का ही प्रभाव है । जब एक बालक भी शुभ काम में अपनी पूँजी में से कुछ रकम दे देता है तो आप तो समझदार हैं, आप में तो यह आदर्श विकसित होना ही चाहिये । आज का यह पर्व उसी दान-भावना को विकसित करने के लिये आया है । अगर हम आज इस प्रकार अपने जीवन में दान के आदर्श को उतारेंगे तो अपने पर्व की आराधना सफल कर सकेंगे ।

स्थिति के अनुसार सब शान ले सकते हैं और एक पाई का शान लेने वाला भी वामवीर कहा जा सकता है ।

घाज का पर्व धावाम-अवान का है । समा लेनी और लेनी भी है । घत हमारे बिसों में जो बुराईयों का कचरा भर चुका है उसे घाज बीपाटी के बरिया में फेंक कर साफ कर लेना चाहिये । एक संघेज नेसक ने कहा कि मेरा हृदय इतना विशाल है कि मैं सबको समा सकता हूँ पर बुराईयों के सिवे मेरे मन में कोई स्थान नहीं है । घाज हमें भी अपना हृदय ऐसा विशाल करमा है और समा का आदर्श बरितार्थ करना है । हमारे पूर्व मुनिराज गणसुद्धमास मेठारज मुनि आदि समा का आदर्श कायम कर गये हैं । परदेसी राजा को उसकी प्रमोद रानी भी काला ने बहर दिया था पर फिर भी राजा ने समा प्रधान की थी । स्कन्ध मुनि ने बिनके सामने १ सिध्दा को बानी में पील दिया गया पर मुह से बू ठक नहीं की थी । ऐसे ही आदर्श मुनियों का जीवन घाज हमें अपने जीवन में उठारना है ।

मगवान् बुद्ध का एक शिष्य पूर्ण नाम का था । वह जब धनार्थ क्षत्र में बर्म प्रचार के लिए जाने लगा तो मगवान् बुद्ध ने उससे कहा—यगर तुम्हें वहाँ कोई गाली देगा तो क्या करोगे ?

शिष्य ने कहा—मैं उसका उपकार मानूँगा ।

मगवान् बुद्ध ने फिर पूछा—यगर कोई तुम्हें हाथों से मारेगा तो ?

शिष्य ने कहा—मैं इसका उपकार मानूँगा कि उसने मुझे वास्त्रों से नो नहीं माया है ?

लड़ता है, वैसे ही हम भी विषय-कषाय के लिये धर्म से लड़ते हैं, उसे छोड़ देते हैं। इसलिए आज की यह दुबली श्रष्टमी कहती है, कि तुम इन विषय-कषाय को छोड़ दो और अपनी आत्मा को बलवान बनाओ। बाह्य शत्रु से भी आन्तरिक शत्रु सशक्त है, अतः उसको परास्त करो। शास्त्रकारों ने भी कहा है—‘अपनी आत्मा दुरात्मा होकर जितना नुकसान करती है, उतना कोई गरदन पर छुरी चला कर भी नहीं करता है।’

आज वकील को देखकर जैसे कोर्ट की याद आती है और बालक को देखकर पाठशाला की, इसी तरह ज्ञानी पुरुष भी जब किसी विषय-कषायाध पुरुष को देखता है तो उसे नरक की याद आ जाती है। बालु प्रभा और तम प्रभा आदि तो द्रव्य नरक हैं, पर काम-क्रोध, लोभ, छल-कपट आदि भाव नरक है। अतः द्रव्य नरको से दूर होते हुए भी अगर इन भाव नरको से नहीं बचा जाय तो समझ लेना चाहिये हम भाव-नरको में ही पड़े हुए हैं। लेकिन इन भाव नरको से बचकर कैसे रहा जाय ? यही अब विचारना है।

यह बात अनुभव से जानी हुई है, कि क्रोध आने पर बाद में पश्चात्ताप होता है। अमेरिका का एक प्रोफेसर था, जो साधारण सी बात पर भी गरम हो जाता था। लेकिन उसने यह तय कर लिया कि यह स्वभाव मेरा ठीक नहीं है, अतः इसे छोड़ देना चाहिये। इसके लिये उसने एक नौकर रखा और एक खाली लिफाफा देकर उससे कहा—देखो, जब कभी मैं आवेश में आ जाऊँ, तब तुम यह लिफाफा मेरे सामने रख देना। नौकर जब भी साहब को आवेश में देखता, उस लिफाफे को सामने कर देता था, जिसे देख कर वह अपना क्रोध ठंडा

दुबली आठम

मात्र दुबली आठम है। कषाय-विषम को दुबला बना कर आत्मा को ससक्त बनाने का यह सन्देश देती है। शरीर में किसी तरह की सराबी हो या दर्द हो तो भले ही घण्टी से घण्टी झुटक जाई चाय पर यह उस सराबी को या दर्द को ही पुष्ट करेगी शरीर को नहीं। मात्र हम जो कुछ भी करते हैं-करते तो आत्मा के लिये है पर विषम-कषाय के रोग होने से वे उनको ही पुष्ट करते हैं और आत्मा को निर्बल बनाते हैं। इसलिये मात्र की यह घण्टी कहती है कि तुम अपनी आत्मा को ससक्त बनाओ।

मनुष्य जब कभी बाहर जाता है तो स्वच्छ होकर जाता है। कपड़े मैले हों तो उन्हें बदल कर बाहर निकलता है। लेकिन जब आत्मा भीरु मन ही मैले हों तो दूसरों को अपना मुँह कैसे दिखाया जा सकता है? मनुष्य अपने मुँह को दिन में कई बार काँच में बेसता है और स्वच्छ करता है लेकिन क्या वह अपने मन के काँसे बाह को भी कभी बेसता है? मात्र की यह घण्टी इसी बात का ज्ञान कराने के लिये आई है।

मात्र हमारी स्थिति एक छोटे से बालक जैसी हो गई है। छोटा बालक जैसे एक-एक पैरों के लिए भी अपने पिता से

राखता है, वैसे ही हम भी विषय-कषाय के लिये धर्म से लड़ते हैं, उसे छोड़ देते हैं। इसलिए आज की यह दुवली श्रष्टमी कहती है, कि तुम इन विषय-कषाय को छोड़ दो और अपनी आत्मा को बलवान बनाओ। बाह्य शत्रु से भी आन्तरिक शत्रु राक्षस है, अतः उसको परास्त करो। शास्त्रकारों ने भी कहा है—‘अपनी आत्मा दुरात्मा होकर जितना नुकसान करती है, उतना कोई गरदन पर छुरी चला कर भी नहीं करता है।’

आज बकील को देखकर जैसे कोर्ट की याद आती है और बालक को देखकर पाठशाला की, इसी तरह जानी पुण्य भी जब किसी विषय-कषायाध पुण्य को देखता है तो उसे नरक की याद आ जाती है। बालु प्रभा और तम प्रभा आदि तो द्रव्य नरक है, पर काम-क्रोध, लोभ, झूठ-कपट आदि भाव नरक है। अतः द्रव्य नरको से दूर होते हुए भी अगर इन भाव नरको से नहीं बचा जाय तो रागभ्रमेना चाहिये हम भाव-नरको से ही पड़े हुए हैं। लेकिन इन भाव नरको से बचकर कैसे रहा जाय ? यही श्रव विचारना है।

यह बात अनुभव से जानी हुई है, कि क्रोध आने पर बाद से पश्चात्ताप होता है। अमेरिका का एक प्रोफेसर था, जो साधारण सी बात पर भी गरम हो जाता था। लेकिन उसने यह तय कर लिया कि यह स्वभाव मेरा ठीक नहीं है, अतः उसे छोड़ देना चाहिये। इसके लिये उसने एक नौकर रखा और एक खाली लिफाफा देकर उससे कहा—देसो, जब कभी मेरा आदेश मेरा जाऊँ, तब तुम यह लिफाफा मेरे सामने रखा देना। नौकर जब भी साहब को आदेश में देगा, उस लिफाफे को सामने कर देता था, जिसे देना कर वह अपना क्रोध ठग

कर सेठा बा । मतलब यह है कि मानव चाहे तो अपने कपारों को दूर कर सकता है । शोध चाहे तो मीन द्वारा या कुछ पड़ने में लप जाने से उसे शान्त किया जा सकता है । जब धनार्थ पुरुष भी ऐसा कर सकते हैं तो क्या कारण है कि हम नहीं कर सकते ? न्यूटन ने लगभग ३ वर्षों तक गहन शोध की शोधकी धीर उनको एक मोट-बुक में लिखा । एक दिन उसकी वह मोट-बुक टेबल (मेज) पर पड़ी हुई थी धीर पास ही में दीपक भी जल रहा था उसका कुत्ता 'डायमंड' टेबल पर उछला धीर दीपक विर गया जिससे उसकी सारी मोट बुक जलकर साफ हो गई । न्यूटन ने पाकर जब यह देखा तो उसे अपार दुःख हुआ । उसके सातों रुपयों के मोटों की तरह उसकी वह तीस घण्ट की शोध भी जो उसके सातों रुपयों से भी अधिक कीमती थी । अगर आपकी तिबोरी जिसमें सातों रुपयों के मोट हों जब आप तो आपका कैसा हान होना ? क्या आपको नींद भी आवेगी ? न्यूटन की तीस वर्ष तक की गहन शोध कुत्ते ने जला दी पर न्यूटन ने उस कुत्ते से कहा—'डायमंड ! तुझे क्या पता था कि मेरी इसमें कितनी मेहनत थी । इससे अधिक उसने कुछ नहीं कहा । इसी तरह आज हमको भी अपनी कपार-माया को कम करना चाहिये—स्वार्थ हृति को मिटाना चाहिये ।

आज हम कुछ स्वार्थ के बिये भी प्रयत्न कर रहे हैं । सरकार के नियमों का उल्लंघन कर हम राज-शेह का गुनाह मोल ले रहे हैं । अब इस छोटी परिवर्तन हृति को आज हमें बनानी करनी चाहिये । बहनों के पास यदि पच्चीस साक्षियाँ हों तो फिर एक और लाने की क्या जरूरत है ? एक भी

हो तब भी क्यों लानी चाहिये ? जबकि आपके पास जरूरत से ज्यादा कपडे हो । इस प्रकार परिग्रह बढ़ाना पाप ही है । झूठे मान के खातिर लोगो को जिमाना और गवर्नमेण्ट का कानून भंग कर प्रजाहित मे बाधा पहुँचाना या मानव समाज का अहित करना, हिंसा करने जैसा ही है । घर मे अपने लडके का विवाह हो और उसकी खुशाली मे यदि कोई पच्चीस के बजाय चालीस आदमियो को मिष्टान्न खिलावे तो क्या वह देश-द्रोही या मानव-द्रोही नही होगा ? अतः अगर आप भी ऐसा करते हैं तो मुझे कह देना चाहिये, कि आप पाप ही करते हैं, धर्म नही अधर्म ही फैलाते है । आज की यह दुवली आठम हमको यही कहने आई है । इस प्रकार यदि हम ऐसी दुर्भावनाओ को दूर करेंगे तो इस दुवली आठम को सफल कर सकेंगे । अन्यथा यह आठम तो क्या, आपके पर्युपराण महापर्व भी सफल नही हो सकेंगे । जब तक आप इन कषायो को दुवली नही करेंगे तब तक आप अपनी आत्मा का हुड्कार नही कर सकेंगे ।

आज देश मे गन्दगी अधिक फैल गई है । चोर बाजार हृद से ऊपर बढ़ गया है । बेईमानी की हृद बढ़ गई है । इन सब खुराफातो को दूर करने के लिये ही ये हमारे धर्म स्थान हैं । अगर आप यहाँ आकर रोज थोडा-थोडा अपना सुधार करेंगे और नियम लेंगे तो ये धर्म-स्थान दुनिया में फिर से चमकने लग जायेंगे, और इस प्रकार हम इस दुवली आठम को ही नही, अपने सभी धार्मिक पर्वो को भी सफल कर सकेंगे ।

मनुष्य के तीन रूप

मनुष्य की आकृति और पशु की आकृति में बड़ा अन्तर है। मनुष्य और पशु की इन्धियां समान होती हैं पर फिर भी उनकी रचना और आकृति में बड़ा अन्तर होता है। मनुष्य की सीधी और उभर आकृति होती है जो कि स्वतः ही मनुष्य के ऊँचे बढ़ने का संकेत करती है। सीधा तो सभी पक्ष सकते हैं पर ऊँचा बढ़ना बड़ा कठिन होता है। हम बिसे हुएस्थान कह कर पहचानते हैं वे हुएस्थान ही ऊपर बढ़ने के मार्ग हैं। अंग्रेजी में कहा है—मनुष्य तीन तरह के होते हैं—

धन्या ग्रहण करने वाले धन्या करने की इच्छा करने वाले और धन्या बनने की कोशिश करने वाले। जो मनुष्य धन्या ग्रहण करना चाहते हैं उन्हें धमी पशुता की कोटि में ही समझना चाहिये। धन्या करने की शुभ कृति बिलम्ब है, वे मानवता की सीढ़ी पर चढ़े हुए हैं पर जो धन्या बनने की कोशिश करते हैं वे दीम्पता को मज्जिम में पहुँचना चाहते हैं। आइये, भय हम यह देखें कि आप और हम किस मज्जिम में हैं ?

जो मानव आता-पीता और ऐश्वर्य प्राप्त करता हो वह पशुता की कोटि में है। मान की पुनिया का बड़ा माय इसी कोटि में समाविष्ट होता है। दूसरे का क्या हाल होता है वह

नहीं आज सोचता है। आप अपने सीने पर हाथ धर कर कहिये, कि दिन में आप अपने पड़ोसी की भलाई के लिये कितने मिनट विचार करते हैं ? उत्तर मिलेगा कुछ नहीं। तब क्या हमारी यह स्थिति असली जीवों जैसी नहीं है, तो फिर हम पशुता की कोटि में ही पड़े हुए हैं। अतः हमारी उन्नत आकृति हम से यह कहती है, कि तुम ऊँचे चढ़ो, तुम्हें नीचे नहीं उतरना है।

दूसरी कोटि है अच्छा करना। यह मानव की कोटि है। हमारे पास पैसा हो और हम उसे दूसरों के हित में खर्च करें तो वह पीढियों तक बना रहता है। और उसका लाभ जन्म-जन्मान्तरो में भी मिलता है।—

“खा गया सो खो गया,
जोड़ गया सिर फोड़ गया,
गाढ़ गया झक मार गया’
जो दे गया सो ले गया”

अंग्रेजी में भी ऐसा ही कहा है—‘जो हमने दिया, वह हमारे पास ही है, जो हमने दिया, वह हमारे साथ ही है।’ यह बात मानवता की कोटि में आती है। अपने शरीर से दूसरे की सेवा करना, पड़ोसी बीमार हो तो दवा लाकर देना, यह शारीरिक सेवा है। धन से तो हर व्यक्ति सेवा नहीं कर सकता है, पर ऐसी शारीरिक सेवा तो हर एक व्यक्ति कर सकता है जिसका कि महत्त्व उससे भी अधिक होता है। यह सच है कि बीमार मानव शरीर से सेवा नहीं कर सकता है, पर वह भी मन से तो सेवा कर सकता है न ? मन की भावनाओं को व्यक्त कर वह अपनी सेवा-भावना प्रकट कर

मनुष्य के तीन रूप

मनुष्य की पाङ्क्ति और पशु की पाङ्क्ति में बड़ा अन्तर है। मनुष्य और पशु की इन्द्रियाँ समान होती हैं, पर फिर भी उनकी रचना और पाङ्क्ति में बड़ा अन्तर होता है। मनुष्य की नीबी और उन्नत पाङ्क्ति होती है जो कि स्वतः ही मनुष्य के ऊँचे चलने का संकेत करती है। सीमा तो सभी वस्तु तक है पर ऊँचा चलना बड़ा कठिन होता है। हम जिसे कुलस्वान कह कर पहचानते हैं व कुलम्बान ही ऊँच चलने का नाम है। संशेकी में कहा है—मनुष्य तीन तरह के होते हैं—

अच्छा ग्रहण करने वाला अच्छा करने की इच्छा करने वाले और अच्छा बनने की कोशिश करने वाले। जो मनुष्य अच्छा ग्रहण करना चाहते हैं उन्हें धमी पशुता की कोटि में ही समझना चाहिए। अच्छा करने की शुभ इच्छा जिनमें है वे मानवता की सीढ़ी पर लगे हुए हैं पर जो अच्छा बनने की कोशिश करते हैं वे दीव्यता की मंजिल में पहुँचना चाहते हैं। याद रहे जब हम यह देखें कि पाप और हम किस मंजिल में हैं ?

जो मानव स्वभाव-वीणा और ऐश्वर्यम करता हो वह पशुता की कोटि में है। पाप की बुनियाद का बड़ा पाप इसी कोटि में समाविष्ट होता है। दूसरे का क्या हाल होगा है यह

नहीं आज सोचता है। आप अपने सीने पर हाथ धर कर कहिये, कि दिन में आप अपने पड़ोसी की भलाई के लिये कितने मिनट विचार करते हैं ? उत्तर मिलेगा कुछ नहीं। तब क्या हमारी यह स्थिति असली जीवो जैसी नहीं है, तो फिर हम पशुता की कोटि में ही पड़े हुए हैं। अतः हमारी उन्नत आकृति हम से यह कहती है, कि तुम ऊँचे चढ़ो, तुम्हें नीचे नहीं उतरना है।

दूसरी कोटि है अच्छा करना। यह मानव की कोटि है। हमारे पास पैसा हो और हम उसे दूसरों के हित में खर्च करें तो वह पीढ़ियों तक बना रहता है। और उसका लाभ जन्म-जन्मान्तरो में भी मिलता है।—

“खा गया सो खी गया,
जोड़ गया सिर फोड़ गया,
गाढ़ गया झक मार गया’
जो दे गया सो ले गया”

अप्रेजी में भी ऐसा ही कहा है—‘जो हमने दिया, वह हमारे पास ही है, जो हमने दिया, वह हमारे साथ ही है।’ यह बान मानवता की कोटि में आती है। अपने शरीर से दूसरे की सेवा करना, पड़ोसी बीमार हो तो दवा लाकर देना, यह शारीरिक सेवा है। धन से तो हर व्यक्ति सेवा नहीं कर सकता है, पर ऐसी शारीरिक सेवा तो हर एक व्यक्ति कर सकता है जिसका कि महत्त्व उससे भी अधिक होता है। यह सच है कि बीमार मानव शरीर से सेवा नहीं कर सकता है, पर वह भी मन से तो सेवा कर सकता है न ? मन की भावनाओं को व्यक्त कर वह अपनी सेवा-भावना प्रकट कर

सकता है और दूसरों को भी प्रेरित कर सकता है। लेकिन इससे भी धीरे की मजिद धम्मे बनने की है। मानव दूसरे का मना कर सकता है और मानवता की कोटि में आ सकता है पर स्वयं धम्मा बनना बड़ा कठिन काम है। स्वयं-सेवक बन कर दूसरों की सेवा करना बड़ा आशान है। पर अपना जीवन धम्मा बनाना बड़ा मुश्किल है। अतः हर एक मानव को सबसे अधिक आवश्यकता है अपने चरित्र को उन्नत बनाने की एक कहावत है—

जन नवा तो कुछ नहीं सोया।

सामर्थ्य नवा तो कुछ सोया।

चारित्र नवा तो सब कुछ सोया।

चरित्र नवा ज्ञान तो समझ सेना चाहिये कि सब कुछ नवा नया है। यही चारित्र विषयता की मजिद है। चारित्र ही मनुष्य की ध्वज सम्पत्ति है। एक समय की बात है—बनारस के राजा ने अपने यहाँ एक बड़ी सभा कराई। सभा में देश देश के बड़े-बड़े विद्वान् आये थे और राजा-महाराजे भी सममे सम्मिलित थे। जनता की भीड़ अपार थी। ठीक समय पर राजा ने लड़े होकर कहा माइयो! दुनिया का हर एक मनुष्य शान्ति चाहता है लेकिन वह मिल कैसे सकती है। यही जानने के लिये ही इस विधान सभा का आयोजन किया गया है। अब आप शान्त हो जाइये और इस विषय में विद्वानों के अपने-अपने विचार व्याप पूर्वक सुनिये। सभा शान्त हो गई। विद्वानों के भाषण होने लगे और सबने अपनी-अपनी बात कही। अन्त में सारी परिषद् ने मिलकर जो शान्ति का मार्ग तय किया उसे सुनाने के लिये एक राजपूरोहित बड़ा हुंदा और बोला—‘वेदाम्मास से मनुष्य को शान्ति मिलती है।

इसलिये मव को वेदाभ्यास करना चाहिये ।' यह सुनकर सब को आनन्द हुआ । मव ने वेदाभ्यास की जयध्वनि की । इतने में ही एक युवक तपस्वी खड़ा हुआ और बोला—'कौन कहता है, कि वेदाभ्यास से शान्ति मिलती है । यह बिल्कुल गलत बात है । इससे शान्ति कदापि नहीं मिल सकती ।' राजा को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ । मारी सभा भी विस्मिति हो गई । राजा ने उससे पूछा—'अच्छा, तुम बताओ, शान्ति का मार्ग क्या है ? तपस्वी ने कहा—'राजन् ! वेदाभ्यास से शान्ति नहीं मिलती, ज्ञान मिल सकता है, पर सच्ची शान्ति तो समय से ही मिल सकती है ।' राजा को ही नहीं, सबको यह बात जँच गई और तब यह जाहिर किया गया कि 'शान्ति, समय से मिल सकती है ।'

बन्धुओं ! कहने का तात्पर्य इतना ही है, कि शान्ति समय से ही पैदा होती है अतः हमें भी चारित्रशील-सयमी बनना चाहिये । अगर हमें मचमुच शान्ति को पाना है तो व्यमनों को तज कर मदाचारी बनना चाहिये ।

धर्म की व्याख्या करते हुए हमारे शास्त्रकारों ने कहा है—'चारित्तं खलु धम्मो'—अच्छे सिद्धान्तों को अपने जीवन में स्थान देना ही धर्म कहा गया है । चारित्र क्या है ? इसका उल्लेख करते हुए शास्त्रकार कहते हैं—अशुभ काम से निवृत्त होना चारित्र है । लेकिन जब हम कोई भी काम नहीं करते हैं तब भी हमारा मन तो किसी उधेड़-बुन में लगा ही रहता है, अतः यह तो चारित्र की अधूरी व्याख्या ही हुई । इसलिये पूरी व्याख्या करते हुए शास्त्रकार ने कहा है—

असुहादो विणिवित्ति सुहे पवित्ति य जाण चारित्त

वक्त आने पर उन्हें यह गोली खाकर मर जाना चाहिये, पर सतीत्व को नहीं तजना चाहिये ।' यही बात मानव के व्रत के लिये भी है । जान चली जाय तो जाय, पर व्रत का नहीं छोड़ना चाहिये । हालाँकि व्रत में जान बहूँ जाती नहीं है । अतः मनुष्य को भी अपने व्रत का सती के सतीत्व की तरह पालन करना चाहिये । कपड़ा न मिले, नाज न मिले और भूखो मरना पड़े या ठंड में मरना पड़े तो कबूल हो, पर बलेक का नहीं लेना चाहिये । हालाँकि कपड़ा बनाना तो अपने हाथ की ही बात है । लेकिन फिर भी कभी ऐसी स्थिति आजाय तो व्रत के लिये मर जाना कबूल हो, पर व्रत को भङ्ग नहीं होने देना चाहिये । इस प्रकार जब हम अपना जीवन सयमी-चारित्रशील बनाकर दिव्यत्व की मजिल पर पहुँचेंगे तभी हम अपना जीवन सफल कर सुखी बन सकेंगे ।

मानव-सेवा

सुमोस के एक छात्र को यदि कोई नक़्सा दिखाकर यह पूछे कि— ययाजी कहाँ है ? यह कहाँ से निकलनी है ? हिमालय कहाँ है ? तो यह अपनी जंगुली छेर कर झट बता देगा है । क्योंकि उसकी हमका जन्म रहता है । लेकिन जब उसमें कोई यह पूछे, कि तेरे मास्टर का घर कहाँ है तो यह नहीं बता सकता है । यह सिकन्दर की मृत्यु-तिथि बता सकता है पर अपने बाप-बापों की मरसु-तिथि नहीं बता सकता । हमने यह जाहिर है कि उसे बाहरी दुनिया का तो बड़ा पक्का ज्ञान होता है पर वह अपने घर के बाबूत घरबान ही रहता है । ठीक ऐसी ही यात्र हमारी भी स्थिति हो गई है । यात्र का मानव बाहरी दुनिया का ज्ञान तो पूरा-पूरा रखता है, पर उसे अपने कर्त्तव्य का धर्म का ज्ञान नहीं होता है । अतः सर्व प्रथम मानव का कर्त्तव्य क्या है ? धर्म क्या है ? यह समझ लेना जरूरी है मानव का सबसे पहला धर्म है—मानव के साथ सममान रहना । यदि कोई अपना भकान बनावे तो सर्व प्रथम उसका पाया ही बनाया जायगा न की छन । छन की जरूरत है पर पाया-भीज के बिना छन कैसे बन सकती है ? जब भी गई तो उसका धर्मित्व कितना होगा ? तसिुक ! ठीक यही

हाल आज हमारा भी हो रहा है। पाया न बना कर आज हम पहले छत बनाने की तैयारी कर रहे हैं। आज हम लीलोती आदि का जो त्याग करते हैं, वह ऐसा ही धर्म है। उसके नीचे पाया नहीं है। पाया जो होना चाहिये, वह है मानव-दया, जिसका कि हमें सर्वप्रथम पालन करना चाहिये। बिना इसके एकेन्द्रीय जीवों की दया करना तो पाया रहित छत जैसी ही बात है। धर्म का पाया है मानव-दया और उसके बाद ही पृथ्वी, पानी जैसी दीवार या छत बनाई जा सकती है। अतः आज हमें सर्व प्रथम अपनी नींव को मजबूत बना कर आगे बढ़ना चाहिये।

आज जैनियों पर यहाँ आरोप लगाया जाता है कि 'वे मानव को तो मार देते हैं, पर कीड़े-मकोड़ों की रक्षा करते-फिरते हैं।' इसका कारण यही है, कि हमारी शुरूआत ही उल्टी हुई है। आज हम मछलियों की रक्षा के लिये, यदि तालाब में पानी न होगा तो उसमें, पानी डालेंगे और उनकी रक्षा करेंगे, पर मनुष्यों का खून चूसने में कभी नहीं हिचकिचाएंगे। महात्मा जी ने कहा था कि 'अहमदाबाद के एक तालाब में जब पानी सूख गया तो जैनी वहाँ जाकर पानी डालते थे, पर वे ही मिल चलाने में तनिक भी नहीं हिचकिचाते हैं।' अतः मनुष्य में सम्बेदना अवश्य होनी चाहिये। और यह तभी हो सकती है जब कि उसके धर्म की शुरूआत ही मानव दया से या मानव सेवा से होती हो। अंग्रेजी में दो शब्द हैं god और dog दोनों में तीन-तीन अक्षर हैं, जो कि एक सरीखे हैं, पर उनका क्रम उल्टा-सीधा है। ये शब्द हमसे यह कहते हैं कि अगर तुम मीठी तरह बर्ताव करोगे तो god बन जाओगे,

मानव-सेवा

भूयोस के एक छात्र को यदि कोई भस्मा दिखाकर यह पूछे कि—गंगाधी कहाँ है ? वह कहाँ से निकलती है ? हिमालय कहाँ है ? तो वह अपनी प्रपुत्री केर कर मूँ बठा देता है । क्योंकि उसकी इसका ज्ञान रहता है । लेकिन जब उससे कोई यह पूछे कि तेरे मास्टर का घर कहाँ है तो वह नहीं बता सकता है । वह सिकन्दर की मृत्यु-तिथि बता सकता है पर अपने बाप-बाबों की मरगु-तिथि नहीं बता सकता । इससे यह बाहिर है कि उसे बाहरी बुनिया का तो बड़ा अच्छा ज्ञान होता है पर वह अपने घर के बाबत धनजान ही रहता है । ठीक ऐसी ही भाव हमारी भी स्थिति हो गई है । मानव का मानव बाहरी बुनिया का ज्ञान तो पूरा-पूरा रहता है पर उसे अपने कर्तव्य का धर्म का ज्ञान नहीं होता है । घर सर्व प्रथम मानव का कर्तव्य क्या है ? जग क्या है ? वह समझ लेना पड़ती है मानव का सबसे पहला धर्म है—मानव के साथ समभाव रखना । यदि कोई अपना मकान बनाव तो सर्व प्रथम उसका पाया ही बनाया जायदा न की छत । छत की बकरत है पर पाया-नींव के बिना छत कैसे बस सकती है ? जग भी नहीं तो उसका अस्तित्व कितना होमा ? शक्ति । ठीक वही

हाल आज हमारा भी हो रहा है। पाया न बना कर आज हम पहले छत बनाने की तैयारी कर रहे हैं। आज हम लीलोती आदि का जो त्याग करते हैं, वह ऐसा ही धर्म है। उसके नीचे पाया नहीं है। पाया जो होना चाहिये, वह है मानव-दया, जिसका कि हमें सर्वप्रथम पालन करना चाहिये। बिना इसके एकेन्द्रीय जीवों की दया करना तो पाया रहित छत जैसी ही बात है। धर्म का पाया है मानव-दया और उसके बाद ही पृथ्वी, पानी जैसी दीवार या छत बनाई जा सकती है। अतः आज हमें सर्व प्रथम अपनी नींव को मजबूत बना कर आगे बढ़ना चाहिये।

आज जैनियों पर यहाँ आरोप लगाया जाता है कि 'वे मानव को तो मार देते हैं, पर कीड़े-मकोड़ों की रक्षा करते-फिरते हैं।' इसका कारण यही है, कि हमारी शुरूआत ही उल्टी हुई है। आज हम मछलियों की रक्षा के लिये, यदि तालाब में पानी न होगा तो उसमें, पानी डालेंगे और उनकी रक्षा करेंगे, पर मनुष्यों का खून चूसने में कभी नहीं हिचकिचाएँगे। महात्मा जी ने कहा था कि 'अहमदाबाद के एक तालाब में जब पानी सूख गया तो जैनी वहाँ जाकर पानी डालते थे, पर वे ही मिल चलाने में तनिक भी नहीं हिचकिचाते हैं।' अतः मनुष्य में सम्बेदना अवश्य होनी चाहिये। और यह तभी हो सकती है जब कि उसके धर्म की शुरूआत ही मानव दया से या मानव सेवा से होती हो। अंग्रेजी में दो शब्द हैं god और dog दोनों में तीन-तीन अक्षर हैं, जो कि एक सरीखे हैं, पर उनका क्रम उल्टा-सीधा है। ये शब्द हमसे यह कहते हैं कि अगर तुम सीधी तरह बर्ताव करोगे तो god बन जाओगे,

नहीं तो dog । यद्यपि धाय छोटे-छोटे प्रत्याख्यान ब्रत नियम आदि करके इसी में धर्म का पूरा-पूरा आनन समझता तो यह टीका नहीं है । वहमें मानव-वया का पाया मखरून होना चाहिये तभी उस पर घूमरी । बीबारें भी खड़ी की जा सकती हैं ।

एक गाँव में बड़ा भट्टासु मनुष्य रहता था । धाय का मानव तो तर्क-प्रधान होता है पर वह किसन नाम का मनुष्य बड़ा भट्टासु था । वह जब कभी किसी से कोई धार्मिक बात सुनता तो उस पर उसकी भट्टा बैठ जाती थी । एक दिन अपने गाँव में साधुओं का एक सम्मेलन हुआ । साधुओं ने धर्म का उपदेश देते हुए कहा—‘‘आ मनुष्य बड़े धार्मिकों की सेवा करते हैं वे जम-भरण के केर से पूर जाते हैं । यह उपदेश उस किसान को बड़ा रुच गया और वह अपने गाँव के पटेल के पास गया जो कि उस गाँव में बड़ा धार्मिक सम्मान जाता था और बोला—‘‘मेरी धायकी सेवा में रहना चाहता हूँ । पटेल ने आनाजानी की पर किसन कब मानने वाला था वह पटेल की सेवा में रह गया और दिन रात उसकी सेवा करने लगा । एक दिन धार्मिक आया तो पटेल ने किसान से कहा—‘‘आज जरा धाय की रोटी बना देना । किसान ने कहा—‘‘क्यों क्या बात है धाय ? पटेल ने कहा—‘‘धार्मिक साहब धाय हैं । किसान ने पूछा—‘‘तो क्या वे कोई बड़े धार्मिक हैं ? पटेल ने उत्तर देते हुए कहा—‘‘हाँ वे हमारे भ्रष्टाचार हैं । किसान ने कहा—‘‘तो धाय धायकी सेवा पूरी हुई । मैं तो बड़े धार्मिकों की ही सेवा करता हूँ । जब वह धार्मिक के पास जाता था और उनकी सेवा करने लगा ।

एक दिन उनके यहाँ भी कोई बड़ा अफसर आया तो वह उनकी सेवा में चला गया और इस तरह धीरे-धीरे वह राजा के पास पहुँच गया। वह जहाँ-जहाँ भी गया, सब का प्रिय हो गया था। क्योंकि मानव अगर किसी के काम आता है तो वह सब को प्रिय लगता है। किशन राजा का भी प्रिय बन गया। एक दिन राजा किशन को साथ ले जंगल में शिकार करने निकला। दोनों चलते-चलते दूर निकल आये। रात हो गई थी, लेकिन किशन के साथ होने से राजा को कोई भय नहीं था। उसने जंगल में ही यह रात बिताने की सोची और वहाँ ही वह किशन की गोद में अपना सिर रखकर सो गया। थोड़ी ही देर के बाद एक आवाज हुई, जिसने सुनकर राजा की नींद खुल गई। राजा ने कहा—किशन ! देख यह भूतो का टोला आ रहा है। इससे बचने के लिये हमें पेड़ पर चढ़ जाना चाहिये। किशन ने पूछा—आप डर क्यों रहे हैं ? क्या ये आप से भी बड़े हैं। राजा ने कहा—भाई, ये मेरे से क्या, मेरे बाप-दादो से भी बड़े हैं। किशन ने कहा—तो अब आपकी चाकरी भी पूरी हुई। मुझे तो बड़ा की ही सेवा करनी है। राजा को बचा कर वह भैरवनाथ के पास गया और बोला—मुझे आपकी सेवा में रहना है। भैरवनाथ ने उसे अपने साथ ले लिया। आगे जाने पर एक मन्दिर आया, जिसमें विष्णु की एक मूर्ति भी थी। उसे देखकर भैरवनाथ डर गया। किशन ने पूछा—ये तुम से भी बड़े हैं ? भैरवनाथ ने कहा—हाँ, ये हम से भी बड़े हैं। तब किशन ने उनसे भी राम-राम की और वह उस मन्दिर में आकर उस मूर्ति के सामने बैठ गया। लेकिन वहाँ कोई आदमी तो था नहीं, जिसकी कि वह सेवा करता, अतः

नही ना दोग । घन घनि घाव छोटे छोटे प्रत्यापमान इन नियम घादि कर्के इमी में घर्म का पुरा-पुरा वापन नमस् न ता यह दीन नहीं है । पहल मानव-बया का वाया मझून होना चाहिये तभी उस पर दुमगी दीयारे भी लगी वो वा मझनी है ।

एक माँ में बड़ा बड्डानु मनुष्य रहता था । घाव का मानव तो लड़-प्रधान होता है वह बह विज्ञान नाम का मनुष्य बड़ा बड्डानु था । वह जब कभी किसी न कोर् घासिक बाव मुनता तो उस पर उसकी बडा बैज जानी बी । एक दिन उसके गाँव में माधुषी का एक सम्ममन हुआ । साधुओं ने घर्म का उपदेश देते हुए कहा—ओ मनुष्य बड़े घासियों की सेवा करते हैं वे जन्म-मरण के कर से छूट जाते हैं । वह जब-बेस उस विज्ञान को बड़ा लभ गया और वह अपने गाँव के पन्ने के पास गया ओ कि उस माँ में बड़ा घासमी सम्मम जाता था और बोना—मे घासकी सेवा में रहना चाहता हूँ । पन्ने ने घासकानी की पर विज्ञान जब मानने वाला था वह पटेल की सेवा में रह गया और दिन रात उसकी सेवा करने लगा । एक दिन बानेशार घासालो पन्ने ने विज्ञान ने कहा—घाव जरा बल्दी रोटी बना देना । विज्ञान ने कहा—क्यों क्या बाल है घाव ? पटेल ने कहा—बानेशार साहब घाये हैं । विज्ञान ने पूछा—तो क्या वे कोर् बड़ घासमी हैं ? पटेल ने उत्तर देते हुए कहा—हाँ वे हमारे भफसर हैं । विज्ञान ने कहा—तो जब घासकी सेवा पूरी हुई । ये तो बड़ घासमी की ही सेवा करता हूँ । जब वह बानेशार के पास चला गया और उसकी सेवा करने लगा ।

एक दिन उनके यहाँ भी कोई बड़ा अफसर आया तो वह उनकी सेवा में चला गया और इस तरह धीरे-धीरे वह राजा के पास पहुँच गया। वह जहाँ-जहाँ भी गया, सब का प्रिय हो गया था। क्योंकि मानव अगर किसी के काम आता है तो वह सब को प्रिय लगता है। किशन राजा का भी प्रिय बन गया। एक दिन राजा किशन को साथ ले जंगल में शिकार करने निकला। दोनों चलते-चलते दूर निकल आये। रात हो गई थी, लेकिन किशन के साथ होने से राजा को कोई भय नहीं था। उसने जंगल में ही यह रात बिताने की सोची और वहाँ ही वह किशन की गोद में अपना सिर रखकर सो गया। थोड़ी ही देर के बाद एक आवाज हुई, जिसने सुनकर राजा की नींद खुल गई। राजा ने कहा—किशन ! देख यह भूतो का टोला आ रहा है। इससे बचने के लिये हमें पेड़ पर चढ़ जाना चाहिये। किशन ने पूछा—आप डर क्यों रहे हैं ? क्या ये आप से भी बड़े हैं। राजा ने कहा—हाँ, ये मेरे से बड़े, मेरे बाप-दादो से भी बड़े हैं। किशन ने कहा—तो अब आपकी चाकरी भी पूरी हुई। मुझे तो बड़ा की ही सेवा करनी है। राजा को बचा कर वह भैरवनाथ के पास गया और बोला—मुझे आपकी सेवा में रहना है। भैरवनाथ ने उसे अपने साथ ले लिया। आगे जाने पर एक मन्दिर आया, जिसमें विष्णु की एक मूर्ति भी थी। उसे देखकर भैरवनाथ डर गया। किशन ने पूछा—ये तुम से भी बड़े हैं ? भैरवनाथ ने कहा—हाँ, ये हम से भी बड़े हैं। तब किशन ने उनसे भी राम-राम की और वह उस मन्दिर में आकर उस मूर्ति के सामने बैठ गया। लेकिन वहाँ कोई आदमी तो था नहीं, जिसकी कि वह सेवा करता, अत

वह बैठा ही रहा। भाग्य में एक घायमी उधर से निकसा और उसने पूछा—तुम यहाँ क्या बैठे हो ? किसन ने कहा—मुझे मन्दिर वाले की सेवा करनी है। घन में उमी की इन्तजार में बैठा हुआ हूँ। घायमी ने कहा—दो महीने बाद यहाँ एक बड़ा मेला लगेगा जिसमें हजारों स्त्री-पुरुष इकट्ठे होंगे। तू अगर मानव की सेवा करेगा तो तुझे इस मन्दिर वाले से बर्तन हो सकेंगे। तब किसन वहाँ झोंपड़ी बना कर रहता है और घाने वाले घाने पुरुष की सेवा करता है। उन्हें नदी के इस पार से उस पार तक पहुँचाता है। जैसे-जैसे मेले के दिन घाने जैसे-जैसे मानवों का आवागमन शुरू हो गया। किसन सब को नदी से पार-पार करने लगा। एक दिन की बात है रात को किसी ने उसकी झोंपड़ी का दरवाजा चटखटाया। किसन ने उठकर देखा तो एक छोटा-सा बालक कहा हुआ था। उसने किसन से कहा—मेरे पिता भी पार करे हुए है तुम मुझे भी उस पार पहुँचा दो। किसन जब इसे लेकर नदी के उस पार पहुँचा तो वही बालक जब उसे देव-मूर्ति का रूप धारण करते हुए दिखाई देने लगा। उसने कहा—किसन तू जिस मन्दिर वाले की सेवा करना चाहता है वह मैं ही हूँ। तू मेरी सेवा करना चाहता है तो मानवों की सेवा कर, उनकी सेवा करना मेरी ही सेवा करना है। उस दिन से वह भग्न-भङ्गालु किसन सच्चा सेवक बन जाता है और अपना जीवन मानव-सेवा में समर्पित है। कहने का तात्पर्य केवल इतना ही है कि यदि हम मानव-सेवा के सर्वोपरि कार्य को धर्म का आमानमस्से और अपनी धर्म कपी इमारत को मजबूत बनावेंगे तो हम अपना जीवन सार्थक कर सकेंगे।

जन-सेवा

हम जब जन्मे तो रोते हुए पैदा हुए थे और आसपास वाले सब हँसते थे । उनको हमारी खुशी में पेड़े बाँटे गये थे । इस तरह हम जन्मे, तब रोये और दूसरे लोग हँसे, पर हमारा मरण ऐसा होना चाहिये, कि हम हँसे और दूसरे सब रोये । अगर ऐसा हमारा जीवन होगा तो वह जीवन धन्य कहा जा सकेगा । लेकिन सोचना यह है, कि ऐसा जीवन हम बना कैसे सकते हैं ? इसी प्रश्न के उत्तर में कल हमने विचार किया था कि अगर धर्म का पाया मानव-दया के ऊपर उठा हुआ हो तो हम अपना जीवन ऐसा बना सकते हैं । और मृत्यु के समय भी हम हँस मुख रह सकते हैं । सेवा की निर्मल ज्योति जगाने से ऐसा जीवन बनाया जा सकता है । सस्कृत में कहा है—

न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं ।
कामये दुःखं तप्तानां प्राणिनामातिनाशनम् ।

अर्थात्—मुझे राज्य-वैभव या स्वर्ग सुख की कामना नहीं है । और न मोक्ष ही चाहिये, पर दुःख से पीडित प्राणियों के दुःखों का मैं नाश कर सकूँ, यही मैं सोचता हूँ । मानव, अगर अपना जीवन ऐसा बनाना चाहता है, कि मृत्यु के समय

बहु हमें धीर भोग रोयें तो उसे घपना बहु जीवन मंज बना
सेना चाहिये ।

मानव में मुख्यतः भोग धीर सत्ता ये दो प्रवृत्तियाँ ही
मुख्य रहती हैं । इन्हीं के लिये वह दूसरों का बलिदान भी
लेता है । प्रायः से ५ वर्ष पूर्व ने इतिहास को भी धर हम
देखेंगे तो ये दो चीजें—भोग धीर सत्ता ही सबसे पहले जीवन
में दिखाई देती । हिटलर ने कुछ किया तो सत्ता के ही लिये ।
बड़े-बड़े व्यापारी जो प्रायः बना करते हैं वह किस लिये ?
केवल भोग के ही लिये तो करते हैं । अतः मानस-संघर्ष के
मूल में ये दो भावनाएँ ही रहती हैं । लेकिन इस स्मोक में कहा
है कि—मुझे वह स्वर्ग नहीं चाहिये—वहाँ कुछ ऐश-भारत
मिलता हो मुझे वह राज्य-सेवा भी नहीं चाहिये जिससे कि
मे दूसरों पर सत्ता चमाने वाला बनू । इससे भी धीरे बढ़कर
बहु कहता है कि मुझे मोक्ष की भी समझा नहीं है लेकिन
चाहता केवल इतना ही है मैं कुछ से पीड़ित मानवों की सेवा
नाएँ कर कर सकूँ । ऐसा ही जीवन मज बरि हमारा भी होना
तो हम मृत्यु के समय भी हँस मुक्त रह सकेंगे ।

प्रायः हमारे देश में ऐसे कई सेवक राज्य-सेवा करते प्राये
हैं पर सत्ता अब उन्हें मिली तो उनमें से कई उसमें फँस गये ।
लेकिन जो सच्चे सेवक हैं वे प्रायः सत्ता मिलने पर भी चिन्-
रात सेवा की ज्योति जगा रहे हैं ।

हर एक दिन हमारा छोटा जीवन है अतः हमें हर एक
दिन को सफल बना चाहिये । चिन्मयी हमारी एक बुली
हुई बुझान है । महीना पूरा होने पर कुकलधार जैसे अपने
नाम का हिस्सा लपटा है धीर दीवाना आने पर बीसे १२

महीनो का हिनाव करता है, उमी तरह अपनी ज़िन्दगी का भी हमें हिनाव लेना चाहिये। दूकानदार के नफे की तरह हमारी ज़िन्दगी का भी कुछ नफा (फल) आवे तो इसे नफल नमझना चाहिये, अन्यथा निष्फल और निम्सार। एक समय की बात है—एक दिन 'एकनाथ' महाराज के पास एक आदमी आया और बोला महाराज, आपका जीवन बड़ा ज्ञान और मधुर है, परन्तु मेरा जीवन अज्ञान्त क्यों है ? इसका क्या कारण है ?

एकनाथ महाराज ने कहा—भाई, तू इन सब बातों को तो जाने दे, पर तेरी मृत्यु आज से आठवें रोज होने वाली है इसलिए अभी उनकी फिकर कर। यह सुनकर वह धवराया हुआ अपने घर आया और पास-पड़ोसियों से तथा कुटुम्बीजनों से क्षमा-याचना करने लगा। इस तरह वह सबसे क्षमा माँग कर अपने दिन धर्म ध्यान में व्यतीत करने लगा। जब आठ रोज पूरे हो गये तो एकनाथ महाराज उसके घर आये। एकनाथ महाराज को देखकर उसने पूछा—कहिये, अब मेरी मृत्यु में कितनी देर और है ? एकनाथजी ने कहा—भाई, यह बात तो ईश्वर जानता है, पर यह कहो कि तुम्हारा यह सप्ताह कैसा बीता ? आदमी ने कहा—मेरे मामने तो मेरी मृत्यु नाच रही थी अतः मैंने इन दिनों में न तो कोई बुरा काम किया और न किसी के बुरे वचन पर ही खयाल किया। तब एकनाथ महाराज ने कहा—भाई, जैसे तुम्हारी आँखों के सामने आठों ही दिनों तक मौन नाचती रही और तुमने कोई बुरा काम नहीं किया, वैसे ही महा-पुरुषों की नज़रों में भी रोज-रोज मृत्यु थिरकती रहनी है,

मत वे सदा सान्त् ही रहते हैं । बन्धुभो ! कहने का मतमत्र केवल इतना ही है कि मानव को अगर महानिष्ठ अपना मृत्यु का जमाना रहे तो वह सत्य-देव की तरफ ही लगा रहेगा और शराब काम करेगा ही नहीं ।

मानव को सोने जैसा घीर मिला है । तुकाराम मछ ने कहा है—तुम्हारा देह स्वर्ण-कमल जैसा है फिर उसमें तुम बिनास की शराब क्यों भरते हो ? तुम उसमें सेवा का प्रसूत करो और उस कमल को चमका दो ।

हम जैसे वह कहते हैं कि जो मानव सेवा करता है वह नर से नारायण बन जाता है जैसे ही हमें यह भी समझ लेना चाहिये कि जो मानव स्वार्थ की पुष्टि करता है वह मानव नर से मानस बन जाता है—घोड़ से जीप बन जाता है ।

सेवा करते समय मनुष्य को किसी तरह का विचार नहीं करना चाहिये । हम दान देते समय तो पाप और अपाप का विचार करते हैं पर लेते समय क्या कोई पाप और अपाप का विचार भी करता ? वह क्यों ? अतः हर एक दुःखी सेवा का पाप है और उनकी सेवा करते समय किसी तरह का विचार नहीं करना चाहिये । जो वह कहते हैं कि भगवती की सेवा नहीं करनी चाहिये उन्हें पहले अपने देह की सेवा ही छोड़ लेनी चाहिये । अतः इस तरह की संकीर्ण मनोवृत्ति नष्ट कर प्राणीमात्र की सेवा करनी चाहिये । वह सेवा जो तरह से की जा सकती है—गहनी मानव का अहित न हो ऐसी प्रवृत्ति द्वारा । यानी ऐसे जंघे नहीं करने चाहिये जिससे कि भरीबों के रोगगार-बन्धे हुए जाते हों । पहले हमारे यहाँ नाम सदाय अब कहीं युगाफिरी करता था तो सब रसमादियाँ

रोक दी जाती थी । युद्ध के समय जब मिलिटरी का आना-जाना होता है, तब भी यही हाल होता है । जैसे वायसराय और मिलिटरी के लिये लाइन क्लीयर किया जाता है वैसे ही गरीबों के रोज़गार के लिये—बच्चों के लिये भी लाइनक्लीयर करना चाहिये । हमारे छोटे-बड़े साधन कहीं गरीबों के हक में नुकसान तो नहीं करते हैं, उसका कहीं वृत्तिच्छेद तो नहीं होता है, इसका मदैव खयाल रखना चाहिये ।

दूसरी प्रवृत्ति है—शुभ-प्रवृत्ति । शुभ कार्यों में प्रवृत्ति करना, जिससे कि दूसरों को सुख पहुँचे और उनका कष्ट दूर हो । इस प्रकार मानव-मेवा का वर्म-रूपी पाया अगर हमारा मजबूत होगा तो हम अपना जीवन सफल बना सकेंगे ।

इन्सान बड़ा कैसे बने ?

प्राणी मात्र में एक ऐसी इच्छा होती है कि सब अपना-अपना उत्कर्ष चाहते हैं। मानव-मात्र बड़ा होना चाहता है। और यह स्वाभाविक भी है कि चैतन्य-आत्मा सर्वमूर्त है अतः ऐसी महत्त्वकांक्षा होनी भी चाहिये। कोई सत्ता द्वारा बल द्वारा या विद्वत्ता द्वारा बड़ा होने की इच्छा रखता है। पर बड़ा कैसे बनु ? यह प्रत्येक मानव चाहता है। लेकिन सोचना यह है कि हम सचमुच बड़े कैसे बन सकते हैं ?

हमारे में सब से बड़े परमात्मा हैं। हमें भी बड़ा होना है तो ईश्वरत्व को पाना चाहिये। बल से या सत्ता से बड़ा होना बड़ा बनना नहीं है परन्तु ईश्वरत्व पाकर बड़ा बनना ही सचमुच बड़ा होना है। इसलिये ईश्वरत्व को पाने के लिये या बड़ा होने के लिये मनुष्य को सबसे पहले निर्दोष हो जाना चाहिये।

बाबाम का एक डेर पड़ा हो और आटे-सोते जब तक कड़वी बाबाम झुह ये न धावे तब तक तो झन्झा लबेया पर कड़वी बाबाम के घाटे ही जैसे धुह का सारा स्वार बिपड़ जाता है जैसे ही मनुष्य में भी गुणों का समूह हो पर

उसमे एक आध कडवी बादाम की तरह बुराई भी हो तो वह कडुआ हो जाता है । एक मनुष्य बड़ा दयालु हो, दान देने वाला हो, पर देते समय कुछ सुनाकर देता हो तो यह उसकी कड़वाम हो जाती है । अंगरेजी मे कहा है—

‘सामने वाले पुरुष मे भले ही कई अवगुण हो, पर वह हमें अरुचिप्रद नहीं लगेगा । लेकिन जब वह हमारे साथ उद्धत होकर बात करेगा तो वह हमें बुरा लगेगा ।’

मनुष्य सदाचारी हो, पर बोलने मे उद्धत हो—असभ्य हो तो वह कैसा बुरा लगता है ? अतः हमारे जीवन मे भले ही बड़े-बड़े सद्गुण हो, पर मामूली तौर पर भी असभ्यता होगी तो हम दूसरो को बुरे ही लगेगे । इसलिए सबसे पहले बड़े होने के लिये बाहिरी दोषो को—असभ्यता को दूर करना चाहिये । बोलना कैसे चाहिये ? सुनना कैसे चाहिये ? आदि सीखना चाहिये । क्योंकि प्रभुत्व पाने के लिए बाह्य और आन्तरिक शुद्धि का होना परमावश्यक है । एक अंग्रेज ने कहा है—

‘बाहिरी सभ्यता, सादगी और आन्तरिक शुद्धि होने पर मनुष्य स्वर्ग मे उड सकता है ।’

बड़ा बनने के लिए हमे इस तरह दोनो तरह की सभ्यता प्राप्त करनी चाहिये । निर्दोष होने के लिये पहले क्षेत्र शुद्धि होनी चाहिये और फिर बीज बोना चाहिये । ऐसा करने पर ही उसमे बोया हुआ बीज सुरक्षित रह सकेगा और फल-फूल सकेगा । हमारे हृदय मे कूड-कपट रहित सरलता होनी चाहिये और इस तरह उसे शुद्ध कर फिर प्रभुत्व पैदा करने के लिये ज्ञान शक्ति, सहन शक्ति और चाहना शक्ति रूप उसके बीज

बोने चाहिये जिनसे कि परमात्मा पैदा किया जा सकता है ।

मनुष्य जब तक अपनी जात को ही पहचानता है तब तक वह सबका प्रिय-पात्र नहीं बनता है । धर्मेजी में कहा है—

‘तनो बन्ध उपदेश देने के बजाय एक तोता दूसरे की सहायता करना ज्यादा अच्छा है ।

सेवा भले ही तोना भर हो पर वह ज्यादा कीमती है ।
मठ मानव को यदि सेवा करने में कुछ सहन करना पड़े तो उसे सहे पर सेवा से विमुक्त न हो तो वह प्रभुत्व प्राप्त कर सकता है ।

एक व्यक्ति जब अपने कुटुम्ब को छोड़ कर समाज को चाहने लगता है तो उसको बहुत कुछ अपना स्वार्थ-त्याग करना पड़ता है । देश का हित सोचते समय समाज का स्वार्थ छोड़ना पड़ता है और विश्व का हित चाहते समय उसे राष्ट्र का स्वार्थ भी छोड़ना पड़ता है ।

जो मनुष्य केवल अपना ही स्वार्थ छोड़कर कुटुम्ब का स्वार्थ देखता है तो वह उससे कुछ ऊपर ‘वनस्पति’ जैसा बनता है । इससे ऊपर उठकर जो समाज का हित चाहता है वह पशु-पक्षी की कोटि में आता है । आपने देखा होगा कि कौया जब किसी बीमरगवार को देखता है तो वह काँव-काँव करता है और अपने बूँदरे साँघियों को भी बुला लेता है । वह सामाजिक कोटि है । इससे भी आगे बढ़कर जब हम राष्ट्रहित का विचार करते हैं तब हम मानव की कोटि में आते हैं ।

पहली कोटि जलिय परार्थ जैसी है दूसरी वनस्पति जैसी तीसरी पशु-पक्षी चीर जीवी मानव की है । हमसे आगे जो विश्व का कल्याण चाहता है वह देव तुल्य बन जाता है ।

जिसे हम अरिहन्त देव कहकर पुकारते हैं, वह यही देव-कोटि है। जो मनुष्य परमात्मा पैदा करना चाहे तो उसे इस प्रकार अपनी चाहना शक्ति को विकसित करनी चाहिये, उससे साथ-साथ सहन शक्ति का विकास तो सहज और स्वाभाविक बढ़ाना ही पड़ता है। विश्वप्रेम के लिये मानव को कुछ कम नहीं सहन करना पड़ता है। भगवान् महावीर ने १२ वर्ष तक कठिन तप किया और अनार्य क्षेत्र में विचर कर जगत कल्याण का मार्ग शोधा। उसको पाकर वे देश-विदेशों में विचरे और दुनिया को कल्याण का मार्ग बताया। इस कार्य के लिये उन्हें किम हद तक अपनी सहनशक्ति विकसित करनी पड़ी होगी ? इसका अनुमान लगाना भी कठिन है।

महात्माजी को भी कितना सहन करना पड़ा था। अफ्रिका में जब वे एक बार भाषण देकर अपने घर आ रहे थे, तो रास्ते में एक आदमी छुरा लेकर उनके पीछे-पीछे आया। गांधी जी के साथ एक स्त्री भी थी। उसने जब उस आदमी को देखा तो गांधीजी से कहा—यह कौन अपने पीछे-पीछे आ रहा है ? गांधीजी ने उस आदमी से पूछा तो उसने अपना छुरा दिखाते हुए कहा—‘मैं तुम्हें मारने के लिये आया था, पर न जाने मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर उठता क्यों नहीं है ?’ इस प्रकार जब चाहना शक्ति खिलती है तो हम प्रभुत्व को पैदा कर सकते हैं।

प्रेम एक अजीब वस्तु है। सारी दुनिया इस पर न्यौछावर हो जाती है। पुराने जमाने में भारत के बादशाह बहुत कम जीवन जीते थे और चीन के बादशाह दीर्घजीवी होते थे। एक बार हिन्द के बादशाह को यह विचार आया कि हम क्यों

कम भीने हैं ? चीन के बादशाह की तरह हम भी शीर्षजीवी क्यों नहीं होते ! इसका क्या कारण है ? एक दिन हिन्द के बादशाह ने चीन के बादशाह को पत्र लिखा कि हमारा जीवन तो बड़ा छोटा है पर तुम बड़े शीर्ष-जीवी हाते हो इसका क्या कारण है ? बादशाह ने अपना यह पत्र मंत्री के साथ चीन के बादशाह के पास भेजा और कहा—तुम इस पत्र का जवाब लेकर आओ अगर बिना जवाब मिले ही या वयं तो तुम्हें प्राण दण्ड दिया जायगा ।

मंत्री पत्र लेकर चीन पहुँचा और उसने वहाँ दरबार में पहुँच कर बादशाह को वह सोने की पेट्टी दी जिसमें वह पत्र बन्द किया हुआ था । चीन के बादशाह ने उस पत्र को पढ़ा और हिन्द से आने वाले लोगों को बड़ मान-सम्मान के साथ अपने यहाँ उतारा । उनकी सब व्यवस्था की और सेवा में कुछ आवश्यक चीं नियत कर दिये । पाँच सप्त रोज बाद मंत्री बादशाह के पास गया और बोला—महाराज ! अब मेरे पत्र का जवाब दीजिये ।

बादशाह ने कहा—भाई अभी तो तुम आये ही हो कुछ दिन ठहरो और यहाँ की संस्कृति को देखो कुछ दिन बाद तुम्हें उत्तर भी मिल ही जायगा ।

मंत्री कुछ दिन और ठहर कर फिर बादशाह से बोला—महाराज अब आप अपना उत्तर दीजिये बहुत दिन हो गये हैं और हमने यहाँ की संस्कृति का भी अध्ययन कर लिया है ।

बादशाह ने कहा—भाई जिस बट-भूषण के नीचे तुम सब ठहरे हुए हो वह अब जल बन जाक हो जायगा अब तुम्हें मे अपना जवाब दूँगा ।

५०० वर्ष पुराना वट का पेड़ कब जले और कब हम अपने घर जाये ? मंत्री को अब अपने घर जाने की कोई उम्मीद न रही । वह वट-वृक्ष के नीचे आया और अपने दूसरे ५०० साथियों से बोला—यह वट का वृक्ष कब जले और कब बादशाह अपना जवाब हमको दे ? अब तो कोई उम्मीद अपने घर जाने की नहीं रही है । फिर तो मंत्री और उसके साथियों के दिमाग में सोते जागते, उठते, बैठते, रोज यही विचार रहने लगा । वे जब भी एक दूसरे से मिलते तो यही कहते, कि यह वट वृक्ष कब जले और कब हम अपने घर जावे ? इस प्रकार रोज-रोज कहने से वह वट का पेड़ केवल दो महीनों में ही जल कर खाक हो गया । मंत्री को आश्चर्य हुआ, पर उन्हें खुशी भी हुई, कि अब हम अपने घर पहुँच जायेंगे । मंत्री बादशाह के पास गया और बोला—आपके कहने के मुताबिक वट का पेड़ जल कर खाक हो गया है अतः अब आप मुझे अपना जवाब दीजिये ।

बादशाह ने कहा—भाई तुम्हारे पत्र का जवाब तो तुम्हें मिल गया है ? फिर मैं क्या दूँ ? मंत्री ने आश्चर्य से कहा—जवाब कैसे मिल गया ? अभी तक तो आपने कुछ कहा ही नहीं ।

बादशाह ने कहा—जैसे तुमने ५०० साल पुराने वट-वृक्ष को भी 'कब जले'—कब जले के निश्वास डाल कर दो मास के भीतर ही जला दिया, वैसे ही तुम्हारे बादशाह भी प्रजा से प्रेम नहीं करते हैं इस लिये प्रजा उन्हें अशान्ति की नजरो से देखती है । मेरी प्रजा मुझे चाहती है—प्रेम की नजरों से देखती है अतः जहाँ तुम्हारे बादशाह कम उमर में ही मौत के

सिंकार हो जाते हैं, जहाँ मेरे जैसे बावसाह सीधे-सीधी होते हैं और मझे समय की बिम्बगी ध्यानसे तो बसर करते हैं

मंजी ने हिन्य में भाकर अपने बावसाह को चीन के बावसाह का जबाब दिया और यह सगर हिन्य के बावसाह को भी ज्ञात गया ।

इस प्रकार सत्ता से कभी किसी पुरुष से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकता है पर प्रेम पूर्वक एक नीकर से भी ज्यादा काम लिया जा सकता है। यह अनुभव सिद्ध बात है कि सास बहू पर सत्ता ज्यादा तो बहू सास से दूर-दूर जावेगी पर जब बहू अपना सारा घर बहू पर छोड़ देगी तो बहू सास के पास-पास जावेगी । वो बात कहेगी तब भी सुनचाप सुन लेगी । यतः मनुष्य को चाहने की शक्ति बढ़ानी चाहिये । जब बहू शक्ति बढ़ेगी तो हम सहन करना भीसेवे भी और तभी हम धीरे-धीरे किसी निराम्य दृष्टि के चरम सिद्धांत का अनुसरण कर ईश्वरत्व प्राप्त कर सकेंगे और दुनिया में बड़े बड़े जा सकेंगे ।

कलामय जीवन

पैर में काटा और आँख में कण जैसे हमको सहन नहीं होता अथवा पहने हुए कपड़े में या दाँत में फाँस का होना जैसे असह्य होता है वैसे कला विहीन जीवन भी हमको असह्य होना चाहिये ।

मर्तृहरिजी ने भी कहा कि—“कला-विहीन जीवन पशु तुल्य है ।” लेकिन आप कहेंगे, कि आज का जीवन कहाँ कला विहीन है ? आज तो बोलने में कला, चलने में कला, पहनने में कला और लिखने में भी कला, सब कुछ कलामय ही दीखता है । यह सच है, पर जीने की कला तो इन सबसे सर्वथा भिन्न ही है । और जीने की कला जानने वाले का जीवन ही कलामय बना सकता है ।

शिल्प कला, कृषि कला इत्यादि कलाएँ कला कही जाती हैं, पर ये बाह्य कला हैं । आन्तरिक कला कुछ जुदी वस्तु है । परन्तु इतना तो अवश्य मानना ही पड़ेगा, कि निरुद्यमी होकर बैठे रहने की अपेक्षा बाह्यकलाओं का अभ्यासी होना अच्छा समझा जाता है, पर जीवन कला का जानने वाला उत्तम पुरुष कहा जाता है और वह पुरुष तो उत्तमोत्तम कहा जाता है जो जीवन कला को जानकर दूसरे को भी जीवन कला का ज्ञान

कण्ठता हो । गिरधारी मनुष्य कीटवत् है । बाह्य कलाओं का सीखने वाला पशु तुल्य है । जीने की कला जानने वाला ही बड़ा मानव है और यह ज्ञानकार हमारे को सीखने वाला तो देव पुण्य है ।

पहली श्रेणी में जाने वाले सर्व साधारण मानव हैं । दूसरी श्रेणी में जाने वाले वैज्ञानिक हैं । तृतीय श्रेणी में वे लोग हैं जिनका जीवन मधुर और गुलाबी हो कष्टवास का जिन में सेवा भाव भी घस न हो वे ही जीवन की कला को जानने वाले बड़े मानव हैं । महावीर और बुद्ध ईसा और गांधी जिन्होंने दुनिया को जीने की कला दिखाई है दिव्य कलाकार हैं ।

एक बर्तन बाधक है कि—'सच्चा कला बम्म-कला बिणार' सर्व कलाओं पर बर्तन कला ही विजयी होती है अर्थात् सब सामग्रियाँ हों पर जीवन जीने की कला नहीं पायी हो तो जीवन नहीं के समान बन जायगा और दूसरी तरफ अल्प सामग्री होने पर भी अगर जीवन जीने की कला होनी तो वहाँ आकाश में से भी स्वर्ण उतर जायगा । हम इसी को समाज की कल्पना कर—एक समाज ऐसा है जिसमें बिनाम रस तार, मोटर बिजली धादि सब वैज्ञानिक साधन हैं परन्तु इस समाज के लोग एक दूसरे को मदद न कर बिन पट पल कपट झूठ-ससोड में मस्त रहते हैं । दिन रात ईर्ष्या द्वेष झगड़ार भादि से जनते रहते हैं । दूसरी समाज ऐसी है जिसमें उपरोक्त वैज्ञानिक साधन नहीं हैं पर उसमें मनुष्य प्रेम से रहते हैं । ईर्ष्या द्वेष झगड़ार धादि वहाँ को करने पर भी नहीं मिले । मुक्त-मुक्त में सब सहायक बने संतुष्ट रहें तो यह

समाज उपरोक्त वैज्ञानिक समाज से हजार गुना अच्छा है । पहले समाज के पाम में सब सामग्री होने पर भी वह जीने की कला के अभाव में दुखी है । दूसरा समाज जीने की कला का जानकार है अतः अल्प सामग्री से भी स्वर्ग का सुख भोगता है ।

कौमी एकता के लिये किये गये उपवास के समय गाति-निकेतन का एक छात्र गांधीजी की सेवा में दिल्ली था । पारणा हो जाने पर एक दिन उस विद्यार्थी ने बापूजी से पूछा—बापू आप कला को नहीं मानते ? बापू ने हसकर जवाब दिया 'रामचन्द्रन' मैं जितना कला को मानता हूँ उतना भाग्य से ही कोई मानता होगा । लेकिन मेरी कला की व्याख्या कुछ जुदी है । मैं सत्य में ही सौन्दर्य देखता हूँ, और सत्य, अहिंसा की मन, वचन और कर्म में ताने-बाने की तरह बुन लेने में ही मुझे कला का दर्शन होता है ।'

जीवन को कलामय बनाने के लिये चारित्रशील बनने की जरूरत है । चारित्र जीवन का पाया है । बुद्धि हो, सम्पत्ति हो, पर यदि चारित्र नहीं हो तो लाखों रूपयों के फरनीचर से सजाये हुए सुनसान महल की तरह जीवन शुन्यवत् अनुभव होगा । चारित्र शून्य जीवन जीते भी मरणतुल्य है ।

इतिहास में शालिवाहन राजा का नाम प्रसिद्ध है । इसके नाम से शक सम्बत भी चालू है । किम्बदन्ती है, कि शालिवाहन राजा ने एक बार भरे दरवार में प्रश्न पूछा कि—'कौन जीता है ?'

सब विचार में पड़ गये कि-महाराज को क्या हो गया है ? सब चलते हैं, फिरते हैं, तब महाराज यह कैसे पूछते

हैं कि कौन जीता है ?

माटी समा चुप थी । उसी समय कानिहाचार्य ने जवाब दिया कि महाराज ! जिसने तब दिया है चारित्र्यहीन है या बीमारों को मरवा करता है बुद्धियों को नाश करना देता है गरीबों का धोखा देता है अपने बमिनाम में मानव समाज का मम करता है और या मनुष्य में ममल खड़ा पैदा करता है बड़े जीता है । जिसमें त्याग तप या पराङ्गकार की वृत्ति नहीं है वह जीते हुए भी मरे हुए का समाज है ।

माटी समा स्तब्ध हो गई । लेकिन यह ब्रह्म मान्य है कि धात्र भी हमारे में न बड़ा भाग जीता हुआ भी मुनक हो है ।

कानिहाहून ने कानिहाचार्य को कहा कि—महाराज ! हम पर नमिक प्रकाश जानें ?

कानिहाचार्य ने कहा—महाराज ! मैं जंगल में था तब मैंने मेरे गिज को कहा कि निरुण और चारित्र्यहीन मानव पशुवन् है । यह मुनकर पशुओं ने परिहार की कि हम मनुष्य के बहुत काम में घाते हैं । मरने के बाद भी हमारे धर्म मनुष्य के काम में घाते हैं —मुय-बर्म मोषी का धातन बनता है । हाथी के हाँव की घनेक बस्तुएँ बनती हैं । पशुओं का चमड़ा मनुष्य के पैरों का रक्षण करता है और तथा कटि से बचाता है । पशुओं के धर्मधर और जी घनेक काम में घाते हैं पर स्वामी मनुष्य तो किसी को उपयोगी नहीं है । मरने के बाद तो हमके धातन का बसाने या याङ्गने के सिवाय हमरा कोई चारा ही नहीं रहता है । ऐसे भारपून मनुष्य को हमारी उपमा नहीं बटती है । मनुष्य को हमारी उपमा देने में हमारा धर्ममान है ।

तब मैंने मनुष्य को वृक्ष की उपमा दी । वृक्ष ने भी उसी तरह अपना दावा पेश किया । वृक्ष छाया, पुष्प, फल देता है, पक्षी को आश्रय देता है, रोगी के लिए औषधि देता है । तो फिर निर्गुणी मनुष्य को वृक्ष की उपमा कैसे दी जा सकती है ?

गाय की उपमा देते समय गाय ने कहा—मैं जंगल की घास चर कर लोगों को दूध देती हूँ अपनी सतानों को आजीवन सेवा के लिये भेंट करती हूँ, पर मरते समय या जब मैं ऊब जाती हूँ यानी जब मेरे स्तनों से दूध वन्द हो जाता है तब मुझे कोई भर पेट चारा भी नहीं डालता है । मनुष्य तो बिल्कुल स्वार्थी है । उसको मेरी उपमा कैसे दी जा सकती है ?

कुत्ते की उपमा देते समय कुत्ते ने ऐतराज करते हुए कहा कि—‘महाराज ! मैं नमक हलाल हूँ । घर की रक्षा करता हूँ । मनुष्य तो किसी के उपयोग में आता ही नहीं है ।

तब मैंने घास की उपमा देने को विचारा, पर इतने में घास भी बोल उठी कि ‘मैं तो चारा बनती हूँ, जिसको खाकर गाय दूध बनाती है और मनुष्य उसे पीता है । मैं मनुष्य जैसी स्वार्थी नहीं हूँ ।

तब अन्त में मैंने निर्गुणी और चरित्रहीन मानव को राख की उपमा दी । राख ने भी ऐतराज करते हुए कहा—‘मैं बरतन साफ करती हूँ, अनाज में मिल जाऊँ तो उसे सड़ने से बचाती हूँ । निर्गुणी मनुष्य तो कितने ही टटे फिसाद पैदा करते हैं । उनको मेरे साथ कर मुझे नीचा मत दिखाओ ?’

अब शालिवाहन राजा को संवोधन कर कालिकाचार्य ने कहा कि—‘महाराज ! विचार करने पर मुझे ज्ञात हुआ, कि

चारित्रहीन मनुष्य किसी भी उपमा के साथक नहीं है। वह जीवित भी मरे हुए के समान है।

उपरोक्त कहाणी में कल्पना होगी पर यह वस्तु तो सत्य है कि जो मनुष्य चारित्रहीन नहीं है। वह जीता हुआ भी मर्त्य-मौलि जीता नहीं है। यानी मृतक तुल्य है।

चारित्र ही मनुष्य का जीवन है। इसको नष्ट कर देने वाला मनुष्य अपनी हर एक वस्तु को को बैठता है। इस भद्र की कहावत को नहीं घुसना चाहिये कि—

If wealth is lost nothing is lost.
If health is lost something is lost
If character is lost everything is lost

मनुष्य धन को बेता है तो कुछ नहीं जोता क्योंकि वह वापिस पाया जा सकता है। यदि तन्मुस्ती को बेता है तो कुछ को बैठता है यह माना जा सकता है। लेकिन यदि मनुष्य ने चारित्र को दिया है तो उसने अपना सर्वस्व को दिया है। दुनिया में सच्चा जीवन चारित्रहीन व्यक्ति ही जीते हैं। मोगी स्वार्थी और विषम-सम्पटी मनुष्य का जीवन निरर्थक है। जीवन जीने के लिये सभी विचारने का समय है। अधिक देर नहीं हुई है। मान भी विचार कि सच्चा जीवन कैसे भी सके ?

चारित्र को बनाने के लिये शरीरबल मनोबल और बुद्धिबल की जरूरत रहती है। जिसका शरीर मीरोब सक्षम होना वही चारित्र को अच्छी तरह समझ में ला सकेगा। जिसका शरीर निर्बल होता है उसके मन और विचार भी निर्बल होते हैं जिससे वह कोई भद्र कार्य नहीं कर सकता। निर्बलता एक बड़ा दोष है जो सब दोषों का जनक है।

विवेकानन्द ने तो निर्वलता को मरणा ही कहा है। देखिये उनके सूत्र वाक्य—

Strength is life, and weakness is death.

हमारे शारीरों में भी शरीर के छह प्रकार के सहनन बताये हैं। लेकिन मोक्ष का अधिकारी तो वज्रग्रहभनाराच सहननवाला यानी वज्र जैसे मजबूत शरीरवाला ही बन सकता है। इस पर से सिद्ध होता है, कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए भी शरीर बन की अत्यधिक आवश्यकता है। शरीर बन अच्छा होगा तो मनोबल दृढ़ होगा, और उससे बुद्धि का विकास होगा और आत्मबल भी बढ़ेगा।

शरीरबल के उपरांत मनोबल और बुद्धिबल की भी आवश्यकता रहती है। शरीर पूर्ण नीरोगी और सज्ज हो, पर मनोबल यानी नैतिक हिम्मत और श्रद्धा नहीं हो तो अहिंसा और सत्य के ताने-बाने में बुना हुआ चारित्र्य नहीं प्राप्त किया जा सकता है।

किसी भी कार्य की सिद्धि के लिये श्रद्धा की अति आवश्यकता है। वैज्ञानिकों द्वारा की गई इतनी खोज देखिये, जो इनके मन में श्रद्धा का अभाव होता तो इतनी खोज कभी नहीं हो सकती थी। परन्तु आज तो श्रद्धा के बढ़ने तर्क को प्रथम स्थान मिला हुआ दिखाई दे रहा है, पर खरी बात यह है, कि श्रद्धा को रानी का पद और तर्क को सेविका का स्थान देना चाहिये। तर्क कुतर्क का रूप नहीं ले, यानी मृत्यु पर कायम श्रद्धा को नाश करने का काम नहीं करे। इस वाक्यत जागृत रहे कि तर्क का उपयोग मृत्यु श्रद्धा को दृढ़ करने में होना चाहिए। जो सिद्धि श्रद्धा में प्राप्त की जा सकती है

बहु तर्क से कभी प्राप्त नहीं की जा सकती ।

एक कार्य ऐसा है कि जो हथौड़ा द्वारा ही किया जा सकता है । कोई भी अविज्ञानी गनुष्य हथौड़ा का काम हाथ से नहीं कर सकता । करता है तो उसके हाथ को चोट पहुँचती ही । इसी तरह मर्दा का काम तर्क से लेने पर परिणाम में हानि होती ही । अतएव तब जब वस्तु नहीं पहुँच सकती है । तर्क बड़ है । वही इसका काम नहीं है । वही तो मर्दा ही काम कर सकती है । प्रायः के इस तर्क प्रचलन युग में मर्दा को जागृत करने की आवश्यकता है ।

प्रायः की हमारी शिक्षा पश्चिम से आई है जिसमें प्रोटेस्टेन्ट सम्प्रदाय के ही संस्कार छपे हुए हैं । प्रोटेस्टेन्ट विचार द्वारा तर्क प्रचलन होने से हमारा चिन्तित बर्ण भी तर्क प्रधान हो गया है । तर्क के पीछे मर्दा नहीं होती है इससे उनके जीवन में स्थिरता भी नष्ट नहीं जा रही है ।

सरीरबल और मनोबल के साथ-साथ बुद्धिबल यानी धाराधार विवेक शक्ति का सुमेल होना चाहिये । विवेक के बिना सरीरबल साधक के सबसे बालक हो जाता है । विवेक के बिना मर्दा अन्ध—मर्दा हो जाती है ।

सरीरबल मनोबल और बुद्धिबल इन तीनों साधनों द्वारा चारित्र्य को जीवन में स्थापित करने से जरा जीवन जीया जा सकता है ।

जिसके सरीर में बल मन में शक्ति मस्तक में शान्ति धारणा में तेज और हृदय में प्रणय है उसका जीवन कलामय जीवन कहा जा सकता है । हमको भी ऐसा जीवन जीकर अपने घरों में अपने जीवन को धार्मिक करना चाहिये ।

प्रेम और प्रतिभा

समस्त ससार पर प्रतिभाशाली व्यक्तियों का ही साम्राज्य होता है। लेकिन इससे यह नहीं समझ लेना चाहिये कि जिनका साम्राज्य होता है वे प्रतिभाशाली हैं। कोई मत्तावीश या मेना-पति हो जाने से ही प्रतिभाशाली नहीं है। वे तो केवल मानव शरीर पर ही अपनी मत्ता का बल प्रयोग कर सकते हैं। उनसे मनुष्य डरते हैं। इससे वे प्रतिभाशाली नहीं, लेकिन भयकर हैं। मच्चे प्रतिभाशाली व्यक्तियों से कोई भयभीत नहीं होता है और वे ही प्रजा के हृदयों पर अपना साम्राज्य जमाते हैं। दुनिया महावीर और कृष्ण की जय बोलती है, गांधी और जवाहर की जय बोलती है, लेकिन क्या कभी किसी गहनशाह-गजा-महागजा की जय बोलते हुए भी मुना है? इससे स्पष्ट है, कि प्रजा के हृदयामन पर कौन विराजमान होता है—सत्ता-शाली या प्रतिभाशाली ?

पशुवल से दुनिया को बण में करने वाले अधिक हैं लेकिन प्रेम में प्रजा के हृदय को जीतने वाले ही मच्चे प्रतिभाशाली हैं।

प्रतिभा यानी आत्म-ज्योति, अन्तर ज्योति, ज्ञान का तेज-दिव्य प्रकाश यानी अपने में समाई हुई आत्म-ज्योति। ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों के सम्मुख मत्तावीश मानवों का मस्तक

ही नहीं हृदय भी मुक जाता है । धैर्यिक जैसा महान् राजा भी घमापी मुनि के सम्मुख मुक गया । मुनि के पास मैं गया था ? पहचानने को पुरे वस्त्र न थे गाने को एक गमम की सुराक भी नहीं थी । तो फिर धैर्यिक किसको भयता है ? मुनि की प्रतिभा को जीवन की ज्योतिष ज्योति को जो कि मुनि के भाग्य पर व्यथमया रही थी । महापीर तथा बुद्ध जैसे धर्म प्रवर्तारी पुरुषों की प्रतिभा को ही दुनिया नमस्कार करती आ रही है और युग-युग तक करती भी रहेगी ।

प्रतिभारासी धारमज्योति जो प्रेम के चक्र से पैदा होती है और जिससे से शान्ति का असंख्य प्रकाश करता रहता है । मानव इस प्रकाश में अपनी शक्ति अनुभव करता है और इस शक्ति के देने वाले को तथा हृदय जीतने वाले को बहु प्रतिभावासी पुरुष कहता है । इस प्रतिभा से व्यक्ति सोनहरण के विनाश साम्राज्य पर अपने प्रेम का शासन चलाता है ।

प्रतिभा को पैदा करने वाला प्रेम सब दुखों की रामबाण औषधि है । प्रेम ही शरीरों को संतोष निर्दल को दस कायर को धैर्य निरस्तारी को उत्साह प्रदान किया जा सकता है । प्रेम से घर को अपना बनाया जा सकता है दिपके को सुधारा जा सकता है दूरे को बोझा जा सकता है और और सुन्दरे, पानी धुनिषों का हृदय परिवर्तन किया जा सकता है । प्रेम ही क्या नहीं हो सकता ? कट्टर पुरुष भी दिलोबाल बोस्त बनाया जा सकता है ।

महावीर ने अत्यन्त चैतन्यिक को अपना अनुयायी बनाया । बुद्ध ने कठिने अनुशीलन को साधु बनाया । महात्मा जी का जीवन अपने सामने ही बीता है । उन्होंने कई विरोधी

अपने मित्र बनाये जो कि हम सब जानते ही है। यह प्रेम का ही जादू है।

प्रेम की साधना अटूट श्रद्धा चाहती है। श्रद्धा बिना उसके मार्ग पर गमन करना अशक्य है। आज सेविंग्स बैंक में रुपये रख आया हूँ, कल मिलेंगे या नहीं? ऐसी शंका कोई करता नहीं है। उसी प्रकार निर्विकार होकर मैं प्रेम से व्यवहार करता हूँ, इसका असर समाज के ऊपर होगा कि नहीं? इस विचार से सशक्ति रहने की जरूरत नहीं है। रास्ते पर लगे हुए डाक के डिब्बे में कागज डालते समय अपने मन में विश्वास होता है, कि अमुक समय बाद अमुक पते पर कागज अवश्य पहुँच जायगा। इसके विश्वास के लिए डाक महकमे की सारी व्यवस्था और उममे काम करने वालों की नामावली जानने की जरूरत जैसे नहीं होती उसी तरह प्रेम के प्रभाव के बारे में भी हमको विश्वास रखना ही चाहिये।

प्रेम से ही वैर को जीता जाता है। अवैरभाव से ही वैर-भाव का अन्त आता है। वैर से वैर का शमन कभी नहीं होता, यह सनातन सिद्धान्त अपने पूर्वज कभी से कह गये हैं।

भगवान् बुद्ध ने कहा है कि—

नहिं वेरेण वेराणि सम्मतीध कदाचन

अवेरेण च सम्मति, एस धम्मो सनतनो।

भगवान् महावीर ने भी शत्रुता का एक मात्र अस्त्र मैत्री ही बताया है और महात्मा गांधी भी क्या अपने जीवन और उपदेश से यह नहीं बता गये हैं?

कलकत्ता के उपवासों के परिणाम स्वरूप गुण्डो ने गांधी जी के चरणों में अपने हथियार रख दिये दुनिया की

सबसे बड़ी सस्तागत भी जो नहीं कर सकती वह उम्हने कर
निसाया । कोई भी सत्ता सुन्नों को मार सकती है पर धनका
मन पवित्र बना कर हथियार बुझवा देने का कार्य किसी प्रचंड
सत्ता से भी नहीं हो सकता । गांधीजी ने यह कार्य किस सत्ति
से किया कहने की शक्ति नहीं रखती ।

महात्मा ईसु ने अपने किरि प्रवचन में उपदेश दिया है कि
‘अपने सन्त से प्रेम करो खाप देने वाले को माफीवाँद या
पापियों की तरफ तिरस्कार की दृष्टि से नहीं पर करुणा की
नजर से देखो । खुस्वी का दुरा नहीं भला चाहो ।

ता २६-१-४८ यानी गांधीजी के सबसान के एक दिन
पूर्व एक धर्मप्रेम महिला ने महात्माजी से पूछा कि—‘अमेरिका
को क्या आप टेम्बल कम नहीं बनाने की सलाह देते हैं ? गांधी
जी ने कहा—‘बेशक आज की स्थिति ऐसी है कि युद्ध का मन्त्र
बड़ी आपत्ति में आ गया है । युद्ध में बिजली होने वाले पक्ष
भी ईर्ष्या और सत्ता की लोभ भावना के घाते हारे बैठे हैं ।
तृतीय महायुद्ध के भिये सोयों का मानस तैयार करने का काम
बुरा हो गया है और यह युद्ध पिछले युद्धों से अधिक भयंकर
सिद्ध हो ऐसी पूरी सम्भावना है ।

‘अहिंसा टेम्बलम से भी अधिक सक्षिणी भस्त्र है ।
मरे, बुद्ध हीरोशीमा जिस पर कि अमेरिका ने टेम्बलम का
प्रयोग किया उस शहर के लोगों ने धमर अपने हिस में ईश्वर
की प्रार्थना को स्थान दिया होता और अपने पर दुष्म करने
वाले के प्रति जुमेच्छा की भावना रख कर हजारों की सरवा
में भी मृत्यु के मुख में चले गये होते तो मानो ऐसा चमत्कार
हो गया होता कि जिससे सारी नियम परिस्थिति का ही दृष्ट

रूपान्तर हो जाता ।'

महात्मा जी के उपरोक्त लेखन की तरह अन्य कई लेखनो और उपदेशो से यह स्पष्ट दिखाई देता है, कि निर्वर बनकर प्रेम और शुभेच्छा से शत्रु को भी मित्र बनाया जा सकता है । और ऐसा उन्होंने करके भी बता दिया है । अफ्रिका की जेल में से जनरल स्मट्स को अपने हाथों से बनाई हुई एक चप्पल भेंट भेजी और प्रेम की इस छोटी सी कृति से, जिसमें सम्मुख गांधीजी लड़ते रहे थे और जी जनरल स्मट्स महात्मा जी को अपना विरोधी समझता था, वही विरोधी अपना विरोध छोड़ाकर पुजारी बन गया । महात्मा जी की ७० वीं वर्षगांठ के समय मार्शल स्मट्स ने इस प्रसंगानुकूल जो लिखा है, वह हर्षोद्रेक के आँसू लाता है और अन्तरमल को धोकर पुनीत कर देता है ।

गांधी जी के अवसान के बाद जनरल स्मट्स उनके प्रति श्रद्धाजलि अर्पित करते हुए कहता है—'गांधी जी की हत्या से मुझे गहरा शोक हुआ है । गांधी जी मेरे जमाने के महापुरुष थे और इनके साथ मेरे ३० वर्ष के परिचय ने, हमारे बीच मतभेद होते हुए भी, उनके प्रति मेरी सन्मानवृत्ति ऊँची से ऊँची ही बनाई थी । मानवों के बीच में से यह मानव श्रेष्ठ चला गया है ।' यह अजलि स्पष्ट रूपेण बताती है कि विरोधी शक्ति भी प्रेम से कैसे बशीभूत हो जाती है ।

प्रेम शब्द मन को बड़ा प्रिय लगता है । अगर अहिंसा और प्रेम का एक ही अर्थ होता हो तो यह प्रेम शब्द मन को अत्यधिक रुचिकर हो जाता है । अहिंसा से भारी प्रतीत होती

का साथ समझने में हम प्रायः भ्रम कर जाते हैं। ममता या धातुरता को कई बार हम प्रेम मानकर भ्रम कर देते हैं। बिभुष्य प्रेम स्थापना में निहित है जो किसमझ-बूझकर किया गया हो। कुछ लोगों की यह मान्यता है कि प्रेम का आधुनिक विवेक बुद्धि के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है नबिन यह उनकी भ्रान्त धारणा है। विवेक-बुद्धि विविध स्थापन में ही कदा प्रेम समाधि रहता है।

प्रेम की पहचान हम तीन तरह से कर सकते हैं—मक्ति मैत्री और करुणा से। महापुरुषों और पवित्र सिद्धान्तों के प्रति प्रेम मक्ति के नाम से जाना जाता है। नमान व्यक्तियों का प्रेम मैत्री कहा जाता है और पीड़ित तथा दमिष्ट व्यक्तियों के प्रति प्रेम करुणा के नाम से वर्णित किया जाता है। पर इन तीनों रूपों में प्रेम का ही सम्बन्ध करना करना रहता है। इस प्रकार इस विविध प्रेम की साधना से ही मनुष्य प्रतिभावादी बन सकता है।

प्रेम के ये तीनों रूप पवित्राग्र हैं। जिसमें मैत्री और करुणा न हो और यदि वह ईश्वर-मिष्ट होने का दावा करे तो समझ में आना चाहिये कि उसमें मक्ति नहीं पर मक्ति का सामास मात्र है। जो निर्बल होकर अपने आदर्शों को नहीं चाह सकता हो वह ईश्वर को कैसे चाह सकता है? जिसकी पीड़ितों के प्रति अनुभूति या करुणा नहीं उसके हृदय में ईश्वर-मक्ति किस भाँति प्रकट हो सकती? मानव प्रेम द्वारा ही प्रभु प्रेम प्रकट होता है और मानव-प्रेम द्वारा ही प्रभु की सही मक्ति हो सकती है।

श्रीमद्भागवत में कहा है कि—

“अह सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थित सदा ।
तमवज्ञाय मा मर्त्या कुस्तेज्ज्वा विडम्बनम् ।”

मैं प्राणी मात्र में उनकी आत्मा-रूप में सदा रहता हूँ । उसकी अवज्ञा करके मानव यदि प्रभु-पूजा करता है तो वह पूजा नहीं पूजा की विडम्बना मात्र है । मनुष्य भूत से मरता है, गाय आदि पशुओं का घात होता है, ऐसी स्थिति में भगवान् की मूर्ति का दर्शन करने में और उनके आगे भोग करने में तथा अन्नकूट खडकने में केवल भगवान् की हँसी-मजाक ही है ।

भगवान् बुद्ध के जीवन का एक प्रसंग है । एक समय भगवान् बुद्ध और भिक्षु आनन्द ने रोग से पीड़ित और मल-मूत्र से भरे हुए एक भिक्षु को देखा । उसकी सेवा-शुश्रूषा में अन्य कोई भिक्षुक नहीं था । भगवान् बुद्ध और आनन्द भिक्षु ने उसे स्वच्छ किया और स्वच्छ बिछौने पर दोनों ने उसे उठाकर सुलाया । इन प्रसंग को अनुलक्षित कर भगवान् बुद्ध ने भिक्षुओं से कहा—‘उस विहार में पड़े हुए भिक्षु की कोई सेवा क्यों नहीं करता है ? जिसको मेरी सेवा करनी हो वे रोगी तथा पीड़ितों की सेवा करें ।’ कहने का मतलब यह है कि कल्याण के बिना सच्ची भक्ति नभव ही नहीं है ।

इन प्रकार महान् सिद्धान्तों के प्रति आदर, शत्रुओं के प्रति मैत्री, पापी और पीड़ितों दलितों और दुराचारियों के प्रति कल्याण, यह त्रिविध प्रेम ही प्रतिभा को पैदा करता है ।

प्रकाश के आते ही जैसे अन्धकार अदृश्य हो जाता है, वैसे हृदय-मंदिर में प्रेम का प्रादुर्भाव होते ही हिंसा, द्वेष और वैर का तिमिर नष्ट हो जाता है । कबीर जी ने एक

स्थान पर कहा है कि मानव हृदय पर भूमों तथा दोषों का तापे भये हुए हैं जिनको छोसने की चाबी प्रेम है। प्रेम की चाबी से जैसे ही तापे तुम कि जैसे ही अनन्त सच्चि का स्वप्नाना बाहिर आ जाता है।

ऐसे प्रेम का मूल स्वाग और समर्पण में है। दूसरों के मिये सर्वस्व की कुर्बानी कर देना ही इसका मूल है। ऐसे प्रेम को घपनाने से वह प्रतिभा प्राप्त की जा सकती है जो प्रजा के हृदय पर साम्राज्य करती है। हम भी ऐसे प्रेम को घपनाने में प्रयत्नशील बने इसमें ही घपने जीवन की सफलता है।

४५

हार या जीत

जीत एक ऐसा प्रिय शब्द है जो दुनिया में सबको प्रिय है। ससार की सभी डिक्सनरियो और शब्द-कोषों में से मनुष्य को यदि अपने प्रिय शब्द की पसंदगी के लिये कहा जाय तो वह शब्द 'जीत' है। राजा या प्रजा, त्यागी या भोगी चाहे जो हो सभी मनुष्य अपने जीवन को विजयी बनाना चाहते हैं। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं होगा जो स्वेच्छा से हार को कबूल करे। मनुष्यों के व्यवहार सदा अपनी जीत को लक्ष्य में रखकर ही होते हैं।

सारी दुनिया में लगभग २ अरब मनुष्य कहे जाते हैं। उन सब मनुष्यों में जीत विषयक गैर समझ पैदा हुई दिखाई देती है। शासक समझता है कि अधिकाधिक देशों पर अधिकार करने में मेरी जीत है। व्यापारी समझता है, कि दुनिया की सारी दौलत मेरी तिजोरी में आ जाय तभी मेरी फतह है। शत्रु समझता है, कि सम्पूर्ण शत्रुओं का सहार कर विजय का सेहरा मेरे सिर पर बधे तभी मेरी जीत है। इस तरह की मिथ्या-भ्रान्ति आज सारी दुनिया में फैली हुई हैं। कोई लाखों मनुष्यों का खून कर विजय प्राप्त करे तो क्या यह उसकी जीत मानी जा सकती है? कोई हजारों गरीबों का

घोषण कर अपनी विचारियाँ मरने तो क्या यह उसकी फटह कही जा सकती है ?

हम जब घोर पराजय जिसे कहें ? इसको समझने के लिये एक बर्मा मिटर है घोर वह यह हो सकता है कि 'जिम्मे नीति' पूर्बक व्यवहार समाकर विचाम किया हो प्रसोभन तथा नामज से जो ठ्याया नहीं गया हो जो हिंसा तथा डप के घेरे में न पड़ा हो जिसका यह इङ्गि-बिन्दु हो नहीं बिजयी है सभी की जीत परी जीत है । बाकी हिंसा से किसी हुई सत्ता घोर घोषण से प्राप्त हुआ जब न तो जीत ही है घोर न है फटहमदी यह तो निवामस हार ही है ।

हमारे जीवन में धाक-भाजी या दांतुन बरीरने जैसे साधारण कार्य से लगाकर बड़े-बड़े युद्ध तक के महान् प्रसंगों तक हमको यह वस्तु समझने की है कि हार क्या है घोर जीत क्या है ? दांतुन बेचने वाले से चार पैसे का दांतुन तीन पैसे में खरीद कर मनुष्य कुछ होता है घोर ऐसा कर उसने कुछ बचाया है—मनुष्य करता है । लेकिन विपुल-बड़ा तो कहेगा कि उसने बचाया कुछ नहीं बचाया बहुत है । एक पैसे को बचाकर उसने अपनी सम्पत्ति मानवता का पी है । इसमें वह जीता नहीं किन्तु हार की चपड़ से परास्त ही हुआ है । धाक-भाजी के उपरान्त क्या हुआ बगिया घोर इरी-मिर्च को मुक्त में मानने वाला बिजयी कहा जायगा या देने वाला ? एक पैसा बचाने वाला बिजयी कहा जायगा या एक पैसा कम करने वाला ? यही बात हर एक प्रसंग पर विचार करने योग्य है ।

बाह्य दृष्टि से जब घोर पराजय चाहे जैसे मान्य हों पर अन्तर इङ्गि से तो जिसने हर हानत में भी मानवता का रून

नहीं किया है—त्याग नहीं किया है वही विजयी है। बड़े-बड़े संग्रामों में लाखों का खून कर सत्ता प्राप्त करने वाला विजयी नहीं परन्तु जो कसीटी के प्रसंग पर भी मानवता का विन्दुकरण ढलने न दे, वही सच्चा विजेता है। फूल को अपने कठोर हाथों से मसलने वाला मनुष्य विजेता है, कि मसलाते-मसलाते भी वातावरण को सुरभित करने वाला फूल विजयी है? इसी तरह जिस पर जुल्म होते हैं वे सचमुच हारे हुए नहीं हैं पर जुल्म करने वाले ही हमेशा के लिये हारे हुए हैं। जो ठगा जाता है वह पराजित नहीं पर जो ठगते हैं वे ही पराजित हैं। शोषित नहीं पर शोषण करने वालों की ही महान् हार है। जय या पराजय, हार या जीत यह कोई बाह्य वस्तु नहीं पर अन्दर की ही चीज है।

मानव-हृदय में सत् और असत्वृत्ति का युद्ध अनादि काल से चला आ रहा है। जैन परिभाषा में इसको स्वभाव और विभाव का युद्ध कहा जा सकता है। गीता में इसे दैवी-सम्पत्ति और आसुरी सम्पत्ति के नाम से गाया है। इस अन्दरूनी युद्ध के ऊपर ही खरी हार-जीत की बाजी रही हुई है।

मानव-हृदय में चलने वाले इन सत् और असत् के झगड़ों के कई रूपात्मक वर्णन आते हैं। देव और दानव, प्रभु और शैतान, राम और रावण, कृष्ण और कंस, महावीर और गौशाला, महात्माजी और जिन्ना इस तरह बाह्य की तरह अन्दर भी सत् असत् के झगड़े चला करते हैं।

बाह्य दृष्टि से लाखों मनुष्यों का खून बहाने वाला विजयी सुभट गिना जाता है जबकि अन्तर दृष्टि से लाखों मनुष्यों के

रीत बिधा की धोर बन रहा है। क्रोध को क्रोध से समन करना और भाग को ईश्वर से भाग से समझना क्रोध और भाग को विमिश्रित करना नहीं तो धोर क्या है ? लेकिन भाग ऐसा बौटा व्यवहार हो रहा है।

महर्षि सांख्यी ने तो उपरोक्त संस्तुत वाक्य ही पसंद कर—‘घटं प्रति सत्यं समाचरेत्’ बुद्ध के साथ भी सञ्जनता दिखाओ वह सञ्जन बनेवा बेईमान के सामने सरल रहो वह सरल बनेवा—वहा है।

हार और जीत के दुन्दों पर ध्यान देते हुए हमारा ध्यान एक तीसरे धब्ब पर केन्द्रित हो जाता है और वह धब्ब है ‘मुझ’ क्योंकि मुझ के बिना हार या जीत संभव ही नहीं है।

मुझ ही तरह के हैं—एक घामुरी मुझ जिसमें पाश्चिमी बन रहा हुआ है जिसकी जीत भी हार ही है। बुद्ध है वैसी जिसमें अपनी रक्षा के साथ ही साथ दूसरे का भी संरक्षण है। इनके सिवाय बाह्य और आंतरिक भौतिक और लोकोत्तर मुझ भी है।

मानव का जीवन एक संघाम ही है। तीर्थंकरों ने भी कर्मों के साथ मड़ कर विजय प्राप्त की है। वह आन्तरिक मुझ है। क्रोध के सामने क्रोध करना वह घामुरी मुझ है और क्रोध का क्षमा से मुकाबला करना वैसी मुझ है। ‘सेर पर सबा सेर’ का सच्चा मतलब यही है कि क्रोध करते हुए व्यक्ति पर भी हम सबाया प्रेम प्रवर्तित करें। यानी वह एक रतन क्रोध करे तो हम उस पर सबा रतन प्रेम की बुद्धि करें, तभी उसका क्रोध नाश किया जा सकता है। वैदिक जीवन ~~बैतार्थ~~ प्राचर्यक बात हम भूल जाते हैं जो निश्चय है।

लज्जास्पद समझनी चाहिये ।

आज की दुनिया में मनुष्य अपने स्वार्थ की खातिर दूसरे का सर्वस्व हड़पने में भी सकौच नहीं करता है । हम कायर हैं, पराजित हैं, गुलाम हैं और आत्मिकता से भी गुलाम हैं । हमारे ऊपर आज वासनाएँ राज्य कर रही हैं । वासना-वृत्ति पर विजय कर उसके फदे में से अलग हो तभी सच्ची आजादी प्राप्त की—कहा जा सकता है ।

स्वामी राम जब अमेरिका में थे तब सब को इनकी सत्य-वाणी बड़ी प्रिय लगी । अमेरिका के प्रेसिडेंट ने उन्हें एक चिट्ठी लिखी और 'जो चाहिये सो देने को कहा ।' राम स्वयं विजेता थे । उसको वासनाओं की गुलामी प्रिय नहीं थी और न थी इच्छाओं की पराधीनता । वे स्वतंत्र और आजाद थे । उन्होंने पत्र का जवाब देते हुए अमेरिका के प्रेसिडेंट को लिखा—
'राम शहेनशाह का भी शहेनशाह है ।'

वस्तुतः वह शहेनशाह का भी शहेनशाह है जिसने अपनी वृत्तियों पर काबू पा लिया है, जिसने अपनी इन्द्रियों के घोड़ों को बश में कर रखा है और जिस पर इच्छाओं का नहीं, पर जो इच्छाओं पर अपना राज्य करता है ।

आपको भी अपना विजयी जीवन जीना हो, कायरता अपेक्षित न हो तो कमर कसो और आगे बढ़ो । अपने ऊपर शासन करने वाली विषय-वासना को बश में करो—उसकी पराधीनता दूर करो । त्याग, सतोष, क्षमा, योग, बलिदान इनको साथी बनाओ तो तुम्हारा जीवन सुखी होगा—स्वतंत्र और विजयी होगा ।

आप तभी मुक्त पक्षी की तरह मुक्ति-पथ में विचरते दिखाई देंगे ।

कम्पाण के लिये अपनी आहुति देने वाला वीर राहीब ही बिजेता कहा जा सकता है। मारने वाला नहीं पर परम नाम के लिये मरने वाला ही बिजेता है।

ईशुखिस्त का जीवन बिजयी जीवन कहा जा सकता है। भयवान् महावीर धीर बुद्ध का जीवन बिजयी जीवन कहा जा सकता है। वे जीये परन्तु दूसरों की सेवा के लिये कम्पाण के महान् पक्ष पर—यस धीर दुनिया को भी उनके लिये रास्ता बता दये।

सत्य स्यात् नीति परोपकार, सेवा साहि भावनाओं में जीत समाई हुई है न कि असत्य असत्य नीति धीर मोपस में।

एक समय हिटलर ने जालों का संहार कर युरोप की धूमि को रक्षरजित बना दी थी। उस समय लोगों ने उसे बिजेता के रूप में देखा पर साथ उसका क्या भूत्व है ? आज उसे मनुष्य बिककारने लगे हैं। जालों का प्रायः सेने वाला बिजयी नहीं पर जालों के लिये बलिदान होने वाला बिजयी है वह सत्य भाव महात्मा गांधी जी धीर हिटलर के बीच हमारे से छुपा हुआ नहीं है। (बाबू गुरु की बात आपने सुनी होगी ? जिसने अपने देश के शिक्षाओं का मोपस करने के लिये अपना बलिदान दिया—वही सच्चा बिजयी कहा जा सकता है)।

एक अज्ञेय सत्य ने कहा है कि 'जित-जित प्रवृत्तियों में ईश्वर कुछ होता है वह जीत है धीर बाकी की हार का रूप। एक मनुष्य युद्ध में जालों का बून बूझता है और दूसरा मनुष्य रोते हुए के घास पोंछता है तो हमने वही पराजित

हैं और दूसरा विजयी । हमे भी अपना जीवन विजयी बनाना है न कि पराजित ।

अनाज की कमी के समय लोग सग्रह करने लगते हैं । कपडा नही हो तब श्रीमत अपनी पेटियो पर पेटियाँ भरना शुरू करते हैं । इसमे गरीबो का शोषण नही तो और क्या है ? शोषक वर्ग कभी निर्भय नही रहता । उसका दिल अन्दर ही अन्दर कापा करता है कि कही मेरा सग्रह किया हुआ माल पकडा न जाय । यह भय उसके दिल मे होगा ही और यही भय उसके हार की निशानी है । दूसरो के लिये कुर्बानी करने वाला सच्चा विजयी है । कुछ अर्से पहले बिहार मे जब भूकम्प हुआ था अपने कई भाई जापान मे भी थे । उन्होने बिहार के लिये एक फड करने का विचार किया । जिसमे एक करोडपती ने ३, ४ हजार रुपये लिखाये और एक गरीब ने अपनी शक्ति से बाहिर की बात होते हुए भी अपनी सारी सम्पत्ति जो कि (१२५०) ६० की थी, लिखा दी । पहले की अपेक्षा दूसरे की रकम तो थोडी है पर फिर भी जीत तो इसी की है न कि करोडपती की ।

आज का हमारा जीवन और जीवन-व्यवहार इतने असत्य और अप्रिय विचारो से भर गया है कि आँखो के होते हुए भी हमें यह नग्न सत्य दिखाई नही देता है ।

हिन्दी मे कहावत है कि—‘जैसे को तैसा’

अंग्रेजी मे कहावत है कि—‘Tit for tat’

संस्कृत मे कहा है कि—‘गठ प्रति शाठ्यम्’

गुजराती मे भी है कि—‘सेर ऊपर, सवासेर’

इस प्रकार की गिनती वाला आज का मानव समाज विपन्न

सीत बिद्या की धोर बन रहा है। क्रोध को क्रोध से दमन करना और धाम को ईश्वर से धाम से बुझाना क्रोध और धाम को त्रिगुणित करना नहीं तो और क्या है ? लेकिन धाम ऐसा छोटा व्यवहार हो रहा है।

महात्मा गांधीजी ने तो उपरोक्त संस्कृत वाक्य ही पलट कर— शट् प्रति सत्यं समाचरेत् बुद्ध के साथ भी संयमनता बिद्याओं वह संयमन बनेगा बेईमान के सामने सरल रहा वह सरल बनेगा—कहा है।

हार और जीत के धर्मों पर ध्यान देते हुए हमारा ध्यान एक तीसरे धर्म पर केन्द्रित हो जाना है और वह धर्म है 'मुद्ध' क्योंकि मुद्ध के बिना हार या जीत संभव ही नहीं है।

मुद्ध वो तरह के हैं—एक प्रासुरी मुद्ध जिसमें प्रासुरिक बन रहा हुआ है जिसकी जीत भी हार ही है। दूसरा है ऐसी जिसमें अपनी रक्षा के साथ ही साथ दूसरे का भी संरक्षण है। इनके सिवाय बाह्य और आंतरिक लौकिक और भौतिक तर मुद्ध भी हैं।

मानव का जीवन एक संघाम ही है। तीर्थंकरों ने भी कर्मों के साथ लड़ कर विजय प्राप्त की है। यह आन्तरिक मुद्ध है। क्रोध के सामने क्रोध करना यह प्रासुरी मुद्ध है और क्रोध का काम से मुकाबला करना ऐसी मुद्ध है। 'सेर पर सबा सेर' का सच्चा मतलब यही है कि क्रोध करते हुए व्यक्ति पर भी हम सचाया प्र म प्रवर्धित करें। यानी वह एक छलन क्रोध करे तो हम उस पर सबा रतन प्र म की बुद्धि करें। तभी उसका क्रोध सन्त किया जा सकता है। दैनिक जीवन की यह आवश्यक बात हम भूल जाते हैं जो निश्चय ही

रीत रिवाज की धोर बस रहा है। क्रोध को क्रोध से दमन करना और घाव को ईश्वर से घाव से बुझाना क्रोध और घाव को द्विगुणित करना नहीं तो धीर क्या है ? लेकिन भाव ऐसा सौटा व्यवहार हो रहा है।

महर्षिमा वाणीजी ने तो उपरोक्त संस्कृत वाक्य ही पकट कर—‘घटं प्रति सत्यं समाचरेत्’ बुद्ध के साथ भी सम्बन्धता बिनाभी वह उज्ज्वल बनेवा बेईमान के सामने सरस रखा वह सरस बनेवा—कहा है।

हार और जीत के चक्कों पर ध्यान देते हुए हमारा ध्यान एक तीसरे सम्बन्ध पर केन्द्रित हो जाता है धीर वह सम्बन्ध है मुझ’ क्योंकि मुझ के बिना हार या जीत संभव ही नहीं है।

मुझ से तराई के हैं—एक धामुरी मुझ जिसमें वास्तविक बस रहा हुआ है जिसकी जीत भी हार ही है। दूसरा है देवी जिसमें अपनी रक्षा के साथ ही साथ दूसरे का भी संरक्षण है। इनके सिवाय बाह्य और आंतरिक लौकिक और सोको-तर मुझ भी है।

मानव का जीवन एक संघाम ही है। तीर्थंकरों ने भी कर्मों के साथ लड़ कर विजय प्राप्त की है। यह आन्तरिक मुझ है। क्रोध के सामने क्रोध करना यह धामुरी मुझ है और क्रोध का क्षमा से मुकाबला करना देवी मुझ है। ‘छेर पर सबा छेर’ का सच्चा मतलब यही है कि क्रोध करते हुए व्यक्ति पर भी हम सबाया प्रेम प्रवर्धित करें। यानी यह एक रक्त क्रोध करे तो हम उस पर सबा रक्त प्रेम की वृद्धि करें। तभी उसका क्रोध क्षान्त किया जा सकता है। दैनिक जीवन की यह आवश्यक बात हम भूल जाते हैं जो निश्चय ही

हो, उसका रिपेअर-दुरुस्त नहीं कराया जाय तो वह खराब हो जाती है। हमारा जीवन भी एक मशीन जैसा है और जैसे मशीन को दुरुस्त नहीं कराया जाय तो वह बिगड जाती है उसी तरह ये जयन्तिया भी हमारे जीवन रूपी मशीन को दुरुस्त—(रिपेअर) करने के लिये आती हैं।

गीता का वचन है, कि जब दुनिया में पृथ्वी का भार अधिक बढ़ जाता है, तब महा पुरुष जन्म लेते हैं। भार से मतलब पापी मनुष्यों की सख्या अधिक बढ़ जाने से या पृथ्वी पर जड़ वस्तुओं के आधिक्य से नहीं है। ये द्रव्य तो दुनिया में हैं ही और उनकी पर्यायो का रूपान्तर भी होगा ही। तब फिर पृथ्वी का भार बढ़ता है इसका क्या अर्थ? इसका अर्थ है अनीती के भार का बढ़ना। जब दुनिया में कलह, ईर्ष्या, नास्तिकता आदि पाप बढ़ते हैं और पृथ्वी के भार भूत बजाते हैं तब उसका भार हल्का करने के लिये ही महापुरुष आते हैं। कृष्ण का जन्म भी ऐसे ही समय में हुआ था। जब वे जन्मे थे तब ये छ शत्रु—कस, काली नाग, दुर्योधन, जरासंध, नरकासुर और कालयवन प्रजा को दुःख देते थे। काली का मथन श्रीकृष्ण ने स्वयं किया था। वह काली नाग हजार सिर (फण) वाला था, कहा जाता है। कृष्ण ने जब उसका दमन किया तो उनके सामने बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई थी एक सिर का दमन करने पर दूसरा और फिर तीसरा इस प्रकार कई एक सिर पैदा हो जाते थे। लेकिन वे 'ओम्'मंत्र का जप करते-करते उस काली नाग का दमन करते रहे। नागिन आती है और वह कृष्ण से काली नाग का जीवन-दान माँगती है। बन्धुगो ! आज वह काली नाग तो नहीं है, लेकिन हमारे हृदय के तालाब में

कृष्ण जन्माष्टमी

हर रोज एक ही सूरज उगता है और दुनिया को प्रकाश देता है। कम जो उचित हुमा था वही सूर्य आज भी उचित हुमा है और वही कम भी उचित होमा। सूर्य एक ही है पर फिर भी वह रोज उगता है तो अपने साथ में नवीन चेतना नया जीवन और नूतन छवि लेकर आता है। कम का सूरज आज भी उमा है इसको देख कर कोई पक्षी निरुत्साह नहीं होता है। वे जो माते हैं और बहल-महस करते हैं करते ही हैं। किसी रोज भी बन्द नहीं करते हैं। अकिन जिसका बटोर चुन्क हो गया हा जिसका जीवन-रस सूत गया हा उसके लिये वह सूरज कुछ स्यादा ही प्रतीत होता है। सूरज की तरह ही हमारे वार्षिक पर्व या महापुर्णों की वसन्तिर्वा भी आती रहती है। एक वर्ष पूर्व भी इसी तरह कृष्णाष्टमी आई और हमारे पर्युत्सव भी आते हैं। लेकिन सूरज की तरह वे भी हर साल नव चेतन नव प्राण और नव छवि लेकर आते हैं। उनसे निरुत्साह होने की शक्यता नहीं है। होना चाहिये हमारे में नया जून अभी वे पर्व नव चेतना प्रदान कर सकते हैं।

वसन्तिर्वा प्रति वर्ष एक बार ही आती है। एक महीन

हो, उसका रिपेअर-दुरुस्त नहीं कराया जाय तो वह खराब हो जाती है। हमारा जीवन भी एक मशीन जैसा है और जैसे मशीन को दुरुस्त नहीं कराया जाय तो वह बिगड जाती है उसी तरह ये जयन्तिया भी हमारे जीवन रूपी मशीन को दुरुस्त—(रिपेअर) करने के लिये आती हैं।

गीता का वचन है, कि जब दुनिया में पृथ्वी का भार अधिक बढ़ जाता है, तब महा पुरुष जन्म लेते हैं। भार से मतलब पापी मनुष्यों की संख्या अधिक बढ़ जाने से या पृथ्वी पर जड वस्तुओं के आधिक्य से नहीं है। ये द्रव्य तो दुनिया में हैं ही और उनकी पर्यायों का रूपान्तर भी होगा ही। तब फिर पृथ्वी का भार बढ़ता है इसका क्या अर्थ? इसका अर्थ है अनीति के भार का बढ़ना। जब दुनिया में कलह, ईर्ष्या, नास्तिकता आदि पाप बढ़ते हैं और पृथ्वी के भार भूत बजाते हैं तब उसका भार हल्का करने के लिये ही महापुरुष आते हैं। कृष्ण का जन्म भी ऐसे ही समय में हुआ था। जब वे जन्मे थे तब ये छ शत्रु—कंस, काली नाग, दुर्योधन, जरासंध, नरकासुर और कालयवन प्रजा को दुःख देते थे। काली का मथन श्रीकृष्ण ने स्वयं किया था। वह काली नाग हजार सिर (फण) वाला था, कहा जाता है। कृष्ण ने जब उसका दमन किया तो उनके सामने बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई थी एक सिर का दमन करने पर दूसरा और फिर तीसरा इस प्रकार कई एक सिर पैदा हो जाते थे। लेकिन वे 'ओम्'मंत्र का जप करते-करते उस काली नाग का दमन करते रहे। नागिन आती है और वह कृष्ण से काली नाग का जीवन-दान माँगती है। बन्धुगो ! आज वह काली नाग तो नहीं है, लेकिन हमारे हृदय के तालाब में

वासना का धाव भी वह काली नाग बठा हुआ है। हम एक वासना का त्याग करते हैं तो दूसरी खड़ी होती है और तीसरी। मिनेमा स्याकत है तो नाटक की याद आती है। ऐसा बामनाक्षी सहस्रपन्न नामा नाग धाव भी हमारे हृदय में बठा हुआ है। और हमारे हृदय का अपाव कर रहा है। कृष्ण की जयन्ती अगर सबभुज हर्ष मनानी है तो उनके जीवन के प्रसंग को मूरम हृदि से देखना चाहिये तभी उसकी सफलता है। हृदय में रही हुई बामना का दमन करना ही काली का मरण करना है और यही कृष्ण जयन्ती का महत्व है।

कृष्ण ने काली का दमन करते हुए बामुरी अपने हाथ में रखी थी और उसे ब्रह्मानन्द उसका दमन किया था। इस पर एक कवि को ईर्ष्या हुई और उसने बामुरी से पूछा—तु इतनी अधिक प्रिय कैसे बनी ?

बामुरी ने जवाब दिया—मैं मिर से पैर तक चासी हूँ। मुझ में स्वार्थ की समिक भी भावा नहीं है परन्तु मुझ से मिठास निकलता है। वही सब का मन मेरी तरफ खींच लेता है। मानव को भी मनु बनने के लिये बामुरी की तरह नि स्वार्थ हो जाना चाहिये। तभी वह वासना के सहस्रपन्न नामा को जीत सकता है।

महापुरुषों की जयन्तियाँ सफल करने का दूसरा मार्ग यह है कि उनके सिद्धान्तों को जीवन में उतारा जाय। कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। उस गीता का केवल धर्मों से प्रार्थ कर लेना कोई महारन नहीं रखता है जब तक कि उसे हृदय की कुप्प में नहीं उतार लिया जाय। गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में दिया था और वहीं उसे

समझाया भी था। आप सब कहेंगे कि बम्बई के आदमी कुरुक्षेत्र में कहा जाव ? और सब वे गीता का रहस्य समझें ? लेकिन कुरुक्षेत्र तो एक द्रव्य शब्द है। संस्कृत में कुरु का अर्थ करना होता है और इस तरह कुरुक्षेत्र का पूरा अर्थ कर्तव्य की भूमि होता है। कर्तव्य के क्षेत्र में अनामक्त होकर अपना कार्य किये जाना, यही कुरुक्षेत्र का अर्थ है।

महात्माजी जब सावरमती के आश्रम पर मकान बना रहे थे तब गुजरात का एक विद्वान् महात्माजी के पास आया और बोला—गीता का गूढार्थ समझने के लिये मुझे आपकी सेवा में रहना है, अतः मेहरबानी कर कहीं स्थान दीजियेगा। महात्माजी ने रावजी भाई का—जिनकी देखरेख में मकान का काम हो रहा था, बुलाया और कहा—ये भाई भी यहाँ रहना चाहते हैं, अगर तुम्हारे पास कुछ काम हो तो इन्हें बताओ। वह विद्वान् पुरुष तो गांधीजी के पास से कुछ गीता सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त करने आया था, पर जब उसे ईंटें गिनने का काम सौंपा गया तो वह तीन चार दिन में ही ऊब गया। विवश हो उसने रावजी भाई से कहा—भाई, यह तो मजदूर का काम है, मैं तो यहाँ गीता का गूढार्थ समझने आया हूँ। अतः महात्माजी से कह कर इसकी कोई दूसरी व्यवस्था कराओ तो बड़ा अच्छा हो। रावजी भाई ने उसकी बात महात्माजी से कही, तो महात्माजी ने उस विद्वान् से कहा—भाई, यही गीता का अर्थ है—नि स्वार्थ भाव में काम करते रहना ही गीता का गूढार्थ है। कहने का मतलब यही है कि कृष्ण की गीता का अर्थ बैठे-बैठे नहीं, पर कुरुक्षेत्र यानी कर्तव्य भूमि में ही मिलने वाला है। इस प्रकार हमें उनके

वासना का ध्यान भी वह काली नाम बठा हुआ है। हम एक वासना का त्याग करते हैं तो दूसरी लक्ष्मी होती है और तीसरी। सिनेमा खोजता है तो नाटक की याच घाती है। ऐसा वासनाक्षयी सहस्रकृष्ण नामा भाग ध्यान भी हमारे हृदय में बंठा हुआ है। और हमारे हृदय को सराब कर रहा है। कृष्ण की जयन्ती मगर सधमुच हमें भनानी है तो उनके जीवन के प्रसंग को सूक्ष्म दृष्टि से देखना चाहिये तभी उसकी सफ़लता है। हृदय में रही हुई वासना का दमन करना ही कामी का मक़द करना है और यही कृष्ण जयन्ती का महत्त्व है।

कृष्ण ने कामी का दमन करते हुए बामुरी अपने हाथ में रखी थी और उस बजाने हुए उसका दमन किया था। इस पर एक कवि को ईर्ष्या हुई और उसने बामुरी से पूछा—तुम्हारी अधिक प्रिय कैसे बनी ?

बामुरी ने जवाब दिया—मे भिर से पैर तक कामी है। मुझ में स्वार्थ की छिनक भी भागा नहीं है परन्तु मुझ से मिथ्या निकलता है। कहीं सब का मन मरी तरफ़ खींच जाता है। मानव को भी मनु बनने के लिये बामुरी की तरह निस्वार्थ हो जाना चाहिये। तभी वह वासना के सहस्रकृष्ण नाम का जीत सकता है।

महापुरुषों की जयन्तियाँ मक़द करने का दूसरा माध्यम यह है कि उनके मिश्रणा को जीवन में उतारा जाय। कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। उस गीता का कबल मर्षों से पर्व कर लेना कोई महारथ नहीं रखता है जब तक कि उसे हृदय की कुप्य में नहीं उतार लिया जाय। गीता का उपदेश भी कृष्ण ने यजुर्वेद को पुराण में दिया था और वही उक्त

समझाया भी था। आप सब कहेंगे कि बम्बई के आदमी कुरुक्षेत्र में कहाँ जावे ? और कब वे गीता का रहस्य समझें ? लेकिन कुरुक्षेत्र तो एक द्रव्य शब्द है। संस्कृत में कुरु का अर्थ करना होता है और इस तरह कुरुक्षेत्र का पूरा अर्थ कर्तव्य की भूमि होता है। कर्तव्य के क्षेत्र में अनासक्त होकर अपना कार्य किये जाना, यही कुरुक्षेत्र का अर्थ है।

महात्माजी जब सावरमती के आश्रम पर मकान बना रहे थे तब गुजरात का एक विद्वान् महात्माजी के पास आया और बोला—गीता का गूढार्थ समझने के लिये मुझे आपकी सेवा में रहना है, अतः मेहरबानी कर कहीं स्थान दीजियेगा। महात्माजी ने रावजी भाई को—जिनकी देखरेख में मकान का काम हो रहा था, बुलाया और कहा—ये भाई भी यहाँ रहना चाहते हैं, अगर तुम्हारे पास कुछ काम हो तो इन्हें बताओ। वह विद्वान् पुरुष तो गाँधीजी के पास से कुछ गीता सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त करने आया था, पर जब उसे ईंटें गिनने का काम सौंपा गया तो वह तीन चार दिन में ही ऊब गया। विवश हो उसने रावजी भाई से कहा—भाई, यह तो मजदूर का काम है, मैं तो यहाँ गीता का गूढार्थ समझने आया हूँ। अतः महात्माजी से कह कर इसकी कोई दूसरी व्यवस्था कराओ तो बड़ा अच्छा हो। रावजी भाई ने उसकी बात महात्माजी से कही, तो महात्माजी ने उस विद्वान् से कहा—भाई, यही गीता का अर्थ है—नि स्वार्थ भाव से काम करते रहना ही गीता का गुढार्थ है। कहने का मतलब यही है कि कृष्ण की गीता का अर्थ बैठे-बैठे नहीं, पर कुरुक्षेत्र यानी कर्तव्य भूमि में ही मिलने वाला है। इस प्रकार हमें उनके

उपदेश को पालन करते हुए अपने-अपने कर्तव्य-क्षेत्र में सब जाना चाहिये । इसी में कृष्ण गीता का सार रहा हुआ है । कृष्ण ने अपने कर्तव्य में लगकर ही उस समय की प्रजा को पद-रिपुओं से मुक्त किया था । इसी से प्रजा उन पर कुछ हुई और उनकी जन्माहुती मनाई । लेकिन सबाम घाब यह है कि हम उनकी जन्माहुती क्यों मनावें ? इसकी हमें क्या जरूरत है ? इसका उत्तर यही है कि हम भी कृष्ण की तरह अपने हृदय में रहे हुए पद-रिपु काम-लोक मोह मद मस्सर-मोह को पीतें और अपने कुलक्षेत्र में बिजली बने । घट-घाब भी कृष्णाहुती मनाने की जरूरत है और इसीमिले मनाई भी जाती है ।

घाब कृष्ण को यदि जन्म देता है तो आप अपने हृदय में उसे पैदा करें और हृदय में रहे हुए पद-रिपुओं का वसन करें तभी यह कृष्णाहुती सफल कही जा सकती । गीता में कहा है—

यथा यथा हि बर्तस्य ज्ञानिर्मवति चाप्यः ।

यमुत्पादयन्मर्तस्य तदात्मानं तु याम्यहम् ।

‘जब-जब धर्म का नाश होता है तब-तब मैं अवतार लेकर उसका रक्षण करता हूँ । यह अवतार हमारे हृदय में होना चाहिये । महावीर का जन्म तो हुआ पर वैसे महावीर जब तक हमारे हृदय में नहीं जन्मे तब तक हमारे हृदय में धर्म का संस्थापन कैसे हो सकता है ? हम कहते तो हैं—केवली ब्रह्मो ब्रह्मो पर जब तक ऐसा धर्म हमारे हृदय में स्थापित न हो तब तक कैसे हम उसकी स्थापना कर सकते हैं । महा-पुरुष जैसा पुरुषात्मा हमारे हृदय में भी उत्पन्न होना चाहिये ।

उक्त श्लोक पर—यदा यदा हि धर्मस्य—जब-जब धर्म का नाश होता है तब-तब मैं अवतार लेता हूँ—एक कवि कल्पना करता है, कि क्या आज भारत में धर्म का नाश नहीं हो रहा है ? भाई-भाई आज भारत में लड़-झगड़ रहे हैं, चारों तरफ अधर्म हो रहा है अतः अब कृष्ण के ऊपर फरियाद क्यों नहीं करनी चाहिये ? यही सोच कर स्वामी श्रद्धानन्द मर कर स्वर्ग में गये और उन्होंने वहाँ जाकर इन्द्र की अदालत में कृष्ण पर मुकद्मा दायर किया । इस फैसले को सुनने के लिए देव कन्यायें भी आई और सारा हाल दर्शको से खचाखच भर गया । ऋषि मुनि भी आकर एक तरफ बैठ गये । दूसरी तरफ श्रद्धानन्द बैठे-बैठे अपने मुकदमे पर सोच विचार कर रहे थे, कि इतने में कृष्ण भी आये और यथा स्थान पर बैठ गये । यथा समय कार्यवाही शुरू हुई और स्वामी श्रद्धानन्द ने खड़े होकर कहा—मैंने धर्म के खतिर अपने प्राणों को न्योछावर किया है अतः मैं हिन्दू समाज की एक धार्मिक फरियाद यहाँ पेश करना चाहता हूँ । हिन्दू समाज की यह फरियाद है कि कृष्ण जब द्वारिका में रहते थे तब इन्होंने 'भक्त वत्सल' का झूठा विशेषण धारण किया था । अतः इनके खिलाफ ही मेरी यह फरियाद है । जब ये भारत में जन्मे थे तो इन्होंने प्रजा को दुष्ट राजाओं के हथकण्डों से बचाया था । अर्जुन को उपदेश देते समय कुक्षेत्र में कहा था कि जब-जब धर्म की हानि होती है तब-तब मैं आता हूँ ऐसा उस समय विश्वास दिलाया था । लेकिन अब तक कृष्ण महाराज ने अपने वचन का पालन नहीं किया और हिन्दू में आये नहीं अतः अब इन पर वारन्ट निकाला जाय और इन्हें हिन्दू में भेजा जाय । स्वामी श्रद्धान-

उपवेश को पासन करता हुए अपने-अपने कर्तव्य-क्षेत्र में सब जाना चाहिये । इसी में कृष्ण पीता का सार रहा हुआ है । कृष्ण ने अपने कर्तव्य में लगकर ही उस समय की प्रथा को पद-रिपुओं से मुक्त किया था । इसी से प्रथा उन पर कुछ हुई थीर उनकी जम्माहमी मनाई । लेकिन सवास भाव यह है कि हम उनकी जम्माहमी क्यों मनायें ? इसकी हमें क्या जरूरत है ? इसका उत्तर यही है कि हम भी कृष्ण की तरह अपने हृदय में रहे हुए पद-रिपु काम-क्षेत्र मोघ मद मत्सर-मोह को पीतें और अपने कुक्षेत्र में बिजयी बने । अतः भाव भी कृष्णाहमी मनाने की जरूरत है और इसीनिम्ने मनाई भी जाती है ।

भाव कृष्ण को यदि जन्म बना है तो भाव अपने हृदय में उसे पैदा करें और हृदय में रहे हुए पदरिपुओं का समय करें तभी वह कृष्णाहमी सफल कही जा सकेगी । पीता में कहा है—

यथा यथा हि वर्जस्य कामिर्वचसि वायत ।

यन्मुत्पादयन्वर्जस्य उपसर्गार्थं सुजाम्बहव ।

‘जब-जब वर्म का नाश होता है तब-तब मैं अवतार लेकर उसका रक्षण करता हूँ । वह अवतार हमारे हृदय में होना चाहिये । महावीर का जन्म तो हुआ पर वैसे महावीर जब तक हमारे हृदय में नहीं जमे तब तक हमारे हृदय में धर्म का संस्थापन कैसे हो सकता है ? हम कहते तो हैं—केवली चमत्तो बम्बो पर जब तक ऐसा वर्म हमारे हृदय में स्थापित न हो तब तक कैसे हम उसकी स्थापना कर सकते हैं । महा-पुरुष जैसा पुष्पार्थ हमारे हृदय में भी उत्पन्न होना चाहिये ।

मे जन्म लूँ ? मेरा प्रतिनिधि था मोहनदास करमचन्द गाँधी । जब तुम उसे भी नहीं रख सके तो मैं कैसे जन्म लूँ ? मैंने अपने पाँच मित्रो-पाँडवो को भी हिन्द में भेज रखा है । अब्दुल गफ्फार खाँ को धर्मराज के रूप में भेजा है । पठान कौम में जन्मा हुआ मानव जिसने खू खार जीवन में पैदा होकर भी अहिंसा का पालन किया, क्या वह धर्मराज नहीं है ?

जवाहरलाल नेहरू के रूप में मैंने अपने परम भक्त अर्जुन को भेज रखा है । उनकी आज्ञा को तुम्हारी प्रजा कितना मान देती है ?

वल्लभ भाई को मैंने भीम के रूप में भेजा है और राजेन्द्र बाबू को नकुल और मौलाना आज़ाद को सहदेव के रूप में भेजा है । लेकिन जब तुम आज इन पाँच मित्रों के आदेश का पालन भी नहीं करते हो तो क्या मैं अपना अपमान कराने के लिये वहाँ आऊँ ?

जब श्रीकृष्ण ने स्वामी श्रद्धानन्द से इस प्रकार कहा तो इनका उनके पास क्या जवाब था ? हिन्दुओं को ही अब तो समझना है, कि अर्जुन जैसे जवाहरलाल और धर्मराज जैसे अब्दुल गफ्फार खाँ को हम सन्मानित नहीं करें तो क्या कोई दूसरा महापुरुष हमारी इस भारत भूमि पर आना चाहेगा ?

फ्रांस में रोम्या रोला नामक एक बड़ा दार्शनिक विद्वान् हो गया है । उसने कहा है—‘सैकड़ों वर्षों तक हमने इन्तज़ार की कि कोई महापुरुष जन्मे और वह जब जन्मा तो हमने उसे फाँसी पर लटका दिया ।’

बन्धुओं ! जब तक हमारी भूमिका तैयार नहीं होगी तब तक याद रखिये कोई भी महापुरुष जन्मते नहीं है, जन्मते भी

मन्द की बात सुनकर इन्द्र ने कृष्ण से कहा—तुम्हारा बकील कौन है ? कृष्ण ने उत्तर दिया—मैं ही धपना बकील हूँ । तब इन्द्र ने कहा—स्वामी भट्टानन्द तुम्हारे ऊपर विश्वासबाल का आरोप मनाते हैं । क्या यह सच है ?

कृष्ण ने कहा—हाँ यह सच है कि मैंने धपना बचन दिया था पर मैंने विश्वासबाल किया यह सच नहीं है । पाञ्च हिन्दुस्तान में मन्द बसोदा देवकी और बासबल कहाँ है जिनके घर में मैं जन्म पाएँ कर्क ? पाञ्च देश में मच्छ कहाँ हैं ? मैं किस के घर जाऊँ और अपनी बान्सी बजाऊँ ?

स्वामी भट्टानन्द ने कृष्ण की इस बर्फील का उत्तर देते हुए कहा—मेरे जैसे धर्मवीर पाञ्च भारत में भरे पड़े हैं । फिर कृष्ण कैसे कहते हैं कि वहाँ धर्मवीर नहीं हैं ?

कृष्ण ने कहा—तुम्हारे जैसे धर्मवीर तो सब वहाँ जा गये हैं वहाँ धर्म कौन रहा है ?

स्वामी भट्टानन्द ने कहा—भले जैसे धर्मवीर सब भी भारत में मौजूद हैं । अगर धर्म भी कृष्ण वहाँ जायँ तो मैं उन्हें इनके योग्य भूमिका तैयार करने का आदेश करूँगा ।

कृष्ण ने कहा—स्वामी भट्टानन्द धपने जैसे धर्मवीरों के होने की बात कहते हैं पर मैं उन्हें यह स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि मैंने धपना एक प्रतिनिधि हिन्दु में किया था । जिसने वहाँ जाकर मेरे निष्काम कर्म योग का सम्बोधन सुनाया था । लेकिन मेरा वह प्रतिनिधि वहाँ मामी से उड़ा दिया गया । इस प्रकार जब तुम मेरे उस सम्बोधन-बातचीत को भी धपने बीच नहीं रख सके तो क्या तुम मुझे धपने बीच रख सकोगे ? तुम कहते हो कि मैं सब भारत में जन्म लूँ पर क्या ऐसी स्थिति

मैं जन्म लूँ ? मेरा प्रतिनिधि था मोहनदास करमचन्द गाँधी । जब तुम उसे भी नहीं रख सके तो मैं कैसे जन्म लूँ ? मैंने अपने पाँच मित्रो-पांडवों को भी हिन्द में भेज रखा है । अब्दुल गफ्फार खाँ को धर्मराज के रूप में भेजा है । पठान कौम में जन्मा हुआ मानव जिसने खू खार जीवन में पैदा होकर भी अहिंसा का पालन किया, क्या वह धर्मराज नहीं है ?

जवाहरलाल नेहरू के रूप में मैंने अपने परम भक्त अर्जुन को भेज रखा है । उनकी आज्ञा को तुम्हारी प्रजा कितना मान देती है ?

वल्लभ भाई को मैंने भीम के रूप में भेजा है और राजेन्द्र बाबू को नकुल और मौलाना आज़ाद को सहदेव के रूप में भेजा है । लेकिन जब तुम आज इन पाँच मित्रों के आदेश का पालन भी नहीं करते हो तो क्या मैं अपना अपमान कराने के लिये वहाँ आऊँ ?

जब श्रीकृष्ण ने स्वामी श्रद्धानन्द से इस प्रकार कहा तो इनका उनके पास क्या जवाब था ? हिन्दुओं को ही अब तो समझना है, कि अर्जुन जैसे जवाहरलाल और धर्मराज जैसे अब्दुल गफ्फार खाँ को हम सन्मानित नहीं करें तो क्या कोई दूसरा महापुरुष हमारी इस भारत भूमि पर आना चाहेगा ?

फ्रांस में रोम्या रोला नामक एक बड़ा दार्शनिक विद्वान् हो गया है । उसने कहा है—‘सैकड़ों वर्षों तक हमने इन्तज़ार की कि कोई महापुरुष जन्मे और वह जब जन्मा तो हमने उसे फाँसी पर लटका दिया ।’

बन्धुओं ! जब तक हमारी भूमिका तैयार नहीं होगी तब तक याद रखिये कोई भी महापुरुष जन्मते नहीं हैं, जन्मते भी

है ता चलता उनका उपयोग नहीं दुरुपयोग ही करती है ।

श्रीकृष्ण की बातें सुनकर स्वामी भट्टानन्द ने कहा—मैं हिन्दू के लोगों को सचेष्ट देता हूँ कि वे तुम्हारे प्रतिनिधि मोहन बाग का उपवेश पासे और तुम्हारे अच्छे धर्म जैसे जवाहर लाल की भाषा में रहें । उनके सचेष्ट-सत्य और प्रहिंसा का पालन करें ।

भाज देवता यह है कि क्या हम उनके सचेष्ट का पालन करते हैं ! काले बाबाओं का घोर भाज कितना बड़ क्या है ? जब तक हम इन काले-कारनामों के कृष्णपक्ष से दुस्स में नहीं आते-वे तब तक क्या हम समझिती कहे जा सकेंगे ? और क्या हम कृष्ण के प्रतिनिधि का सचेष्ट पालन कर सकेंगे ? हमारी गवर्नमेंट ने भाज को जन-हितकारी नियम बनाये हैं उनका अगर हम पालन करेंगे तो सचमुच हम कृष्ण में से दुस्स में कहे जा सकेंगे । और अभी हम कृष्ण के मित्र धर्म न जैसे परम अच्छे जवाहरलाल की भाषाओं का पालन कर सकेंगे ।

श्रीकृष्ण ने स्वामी भट्टानन्द से कहा—तुम मेरे प्रतिनिधि का सचेष्ट अपने जीवन में उतारो और मेरे योग्य भूमि तैयार करो । भट्टानन्द ने जब यह बात स्वीकार कर ली तो अन्त में इन्होंने कहा—हिन्दू समाज को कि कृष्ण को मजबूत मानता है उसने कृष्ण की परियार की हमके लिये बड़ बम्ब बाद का पात्र है । लेकिन धर्म में यह निराश सुनाता है कि हिन्दू समाज पहले अपने हिन्दू में कृष्ण के योग्य भूमिका तैयार करें और फिर एक रजिस्टर्ड पत्र द्वारा मुझे सूचना देंगे । तब भी अगर कृष्ण नहीं आवेंगे तो मैं उनके नाम पर वाद जारी करूँगा और हिन्दू में भेजूँगा ।

कवि की कल्पना बड़ी रोचक और सुन्दर है । लेकिन कहने का मतलब इतना ही है, कि अगर हम कृष्ण के कर्म-योग को अपने जीवन में उतारेंगे और निष्काम भाव से कर्त्तव्य क्षेत्र में काम किये जावेंगे तो कृष्ण अवश्य हमारे हृदय में अवतरित हो सकेंगे और अपना हमारा जीवन सफल कर सकेंगे । साथ में जन्माष्टमी का मनाना भी तभी सार्थक कहा जा सकेगा ।

है तो बनता उनका उपयोग नहीं दुरुपयोग ही करती है।

श्रीकृष्ण की बातें सुनकर स्वामी भट्टानन्द ने कहा—मैं हिन्दू के मोर्चों को सर्वेश देता हूँ कि वे तुम्हारे प्रतिनिधि मोहन दास का उपदेश पावें और तुम्हारे मछ धनु न जैसे बहा-इर साम की भाँजा में रहें। उनके भरोसा-सत्य और धर्म का पालन करें।

घाब देखना यह है कि क्या हम उनके सर्वेश का पालन करते हैं ! कामे बाबाओं का जोर घाब कितना बढ़ गया है ? जब तक हम इन कामे-कारनामों के कृष्णपक्ष से मुक्त में नहीं आबने तब तक क्या हम समझिती कहे जा सकेंगे ? और क्या हम कृष्ण के प्रतिनिधि का सर्वेश पालन कर सकेंगे ? हमारी पबर्नमेंट ने घाब को जन-हितकारी नियम बनाने है उनका धन हम पालन करेते तो सचमुच हम कृष्ण में स मुक्त में कहे जा सकेंगे। और तभी हम कृष्ण के मित्र धनु न जैसे परम मछ बहाहरनाम की भाँजाओं का पालन कर सकेंगे।

श्रीकृष्ण ने स्वामी भट्टानन्द से कहा—तुम मेरे प्रतिनिधि का सर्वेश अपने जीवन में उतारो और मेरे योग्य भूमि तैयार करो। भट्टानन्द ने जब यह बात स्वीकार कर ली तो घन में इन्द्र ने कहा—हिन्दू समाज को कि कृष्ण को धनवान् जानता है उसने कृष्ण की प्रतिबाह की इसके लिये वह बन्ध बाह का पाव है। लेकिन जब मैं यह निर्णय सुनाता हूँ कि हिन्दू समाज पहले अपने हिन्दू में कृष्ण के योग्य भूमिका तैयार करें और फिर एक रजिस्टर्ड पत्र द्वारा मुझे सूचना दें। तब भी अगर कृष्ण नहीं आबने तो मैं उनके नाम पर बाण्ट जारी करूँगा और हिन्दू में भेजूँगा।

उनके गुलाम हैं। हमारे देश को आज़ादी मिल गई है। लेकिन यदि हम इन षट् रिपुओं के अधीन हैं तो समझ लीजिये अभी हम गुलाम ही हैं। आज हम पर इन्हीं का अधिकार है। अतः आज आत्मा का नहीं, विकारों का राज्य है। ये पाप के जन्तु रोग के जन्तुओं की तरह, इस प्रकार आ जाते हैं, कि हमें कुछ पता ही नहीं चलता, लेकिन जब वे अपना बड़ा रूप धारण कर लेते हैं तब हमें उनका पता चलता है। हमारा यह स्वभाव हो गया है, कि जब हमारे दिल में खराब विचार आता है तो उस समय हम उसकी उपेक्षा कर देते हैं। इससे वह विचार हमारे मन में बढ़ता जाता है और एक दिन हम पर ही सवार हो जाता है। जब कोई मनुष्य बेईमानी से पैसा इकट्ठा करता है और फिर जहाज को डुबाकर सण के बजाय रेशम के दाम कम्पनी से वसूल करता है तो यह उन पाप जन्तुओं का ही बृहत् रूप होता है जो धीरे-धीरे मनुष्य इस हद तक नीचे गिर जाता है। अतः ऐसे पाप जन्तुओं को पनपने का अवसर ही नहीं देना चाहिये—आते ही निकाल बाहर कर देना चाहिये।

एक जगल में दो पुरुष बैठे हुए थे। अचानक उन दोनों को एक सर्प ने काट लिया। उनमें से एक ने सोचा अगर मैं इस अँगूठे को काट डालूँ तो यह जहर आगे नहीं फैल सकेगा और मैं भी बच जाऊँगा। यह सोचकर उसने अपना वह अँगूठा काट डाला। दूसरे अँगूठा काटा नहीं। उसने सोचा अँगूठे को ही तो साँप ने काटा है, यह तो अभी ठीक हो जायगा। ऐसा सोचकर वह बैठा ही रहा। थोड़ी ही देर में जहर तो ऊपर चढ़ा ही और उसके चढ़ते ही वह मर गया।

आत्म-स्वास्थ्य और विकार-जन्तु

आखिरी दस वर्षों में विज्ञान ने बहुत खोज की है। हमने इस घरे में तरह-तरह के घावों और रोगों की खोज की जिसमें एक मोष मूकमज्जु विषा भी है। इसका यह सिद्धान्त ॥ कि जगत में जो-जो व्याधियाँ और उपद्रव होते हैं उन सब में एक तरह के मूकमज्जु रहते हैं। वही समय-समय पर व्याधियाँ और उपद्रव उत्पन्न करते रहते हैं, अतः चेष्टा सब करने के लिये इन जन्तुओं से दूर रहना चाहिये। घटित स्वास्थ्य के लिये जैसे हमसे बचने की उकलत रहती है वैसे ही आत्मा की स्वस्थता के लिये काम क्रोध मद-मासर, मोहादि पद-रिपुओं के सूक्ष्म जन्तुओं से भी बचकर रहना चाहिये। हमें इन घबुघों का भीतना चाहिये और मार मारना चाहिये। तभी हम बिचपी नहीं जा सकते हैं। और मही-हमो परिहाउ का धर्म भी है। लेकिन आज हम इनको भीतने के बजाय इनसे ही परास्त हो रहे हैं। एक विशेष लेखक ने कहा है

Control your passions or they will control you.

तुम अपने विकारों को भीतो नहीं तो वे तुम्हें भीत लेंगे।

आज हमारी स्थिति भी ऐसा ही है। इन पद रिपुओं को हमने नहीं भीता है। उन्होंने हमें भीता है। आज तो हम

उनके गुलाम हैं। हमारे देश को आज़ादी मिल गई है। लेकिन यदि हम इन पट्ट रिपुओं के अधीन हैं तो समझ लीजिये अभी हम गुलाम ही हैं। आज हम पर इन्हीं का अधिकार है। अतः आज आत्मा का नहीं, विकारों का राज्य है। ये पाप के जन्तु रोग के जन्तुओं की तरह, इस प्रकार आ जाते हैं, कि हमें कुछ पता ही नहीं चलता, लेकिन जब वे अपना बड़ा रूप धारण कर लेते हैं तब हमें उनका पता चलता है। हमारा यह स्वभाव हो गया है, कि जब हमारे दिल में खराब विचार आता है तो उस समय हम उसकी उपेक्षा कर देते हैं। इससे वह विचार हमारे मन में बढ़ता जाता है और एक दिन हम पर ही मवार हो जाता है। जब कोई मनुष्य बेईमानी से पैसा इकट्ठा करता है और फिर जहाज को डुबाकर सण के वजाय रेशम के दाम कम्पनी से वसूल करता है तो यह उन पाप जन्तुओं का ही बृहत् रूप होता है जो धीरे-धीरे मनुष्य इस हद तक नीचे गिर जाता है। अतः ऐसे पाप जन्तुओं को पनपने का अवसर ही नहीं देना चाहिये—आते ही निकाल बाहर कर देना चाहिये।

एक जगल में दो पुरुष बैठे हुए थे। अचानक उन दोनों को एक सर्प ने काट लिया। उनमें से एक ने सोचा अगर मैं इस अँगूठे को काट डालूँ तो यह जहर आगे नहीं फैल सकेगा और मैं भी बच जाऊँगा। यह सोचकर उसने अपना वह अँगूठा काट डाला। दूसरे अँगूठा काटा नहीं। उसने सोचा अँगूठे को ही तो साँप ने काटा है, यह तो अभी ठीक हो जायगा। ऐसा सोचकर वह बैठा ही रहा। थोड़ी ही देर में जहर तो ऊपर चढ़ा ही और उसके चढ़ने ही वह मर गया।

जन्मुधो ! वही हान धाप धपना भी सुमम् मीजिय । यदि धाप पाड़े से सोम का भी धाने स नहीं राक्ये तो पार उचिये एक न एक दिन वह धापको सत्स कर देगा । पर ऐस जन्मुधो को तुस्स बाहर निकाल देना चाहिये ।

सूक्ष्म जन्तु-विद्यावाले कहते हैं कि रोग के जन्तुधो को देखने के लिये सूक्ष्म दर्पक यन्त्र होने चाहिये । उसके बिना वे बड़े नहीं जा सकते । इसी तरह हमारे हृदय में भी जो पाप बिकार के जन्तु धुम मये हैं उनको देखने के लिये भी सूक्ष्म धात्म निरीक्षण की जरूरत होती है । ऐसा करने से ही वे देखे जा सकते हैं । इन बिकारों का अगर भीष ही दूर नहीं किया जाता है तो वे धात्मा का यमिन कर देते हैं । धात्मा कर रहे हैं । पर इनसे बचने के लिये सूक्ष्म धात्म निरीक्षण प्रवर्ध करना चाहिये ।

डाक्टर कहते हैं कि दूध या पानी जैसे तरल पदार्थों में जन्तु होने का मय रहता है । पर उन्हें उबाल [परम] कर पीया जाता है । उबालने पर जैसे उसमें किसी तरह के जन्तु होने का मय नहीं रहता वैसे ही अगर हमारे हृदय में भी पाप के जन्तु बैठ मये हों तो परचात्ताप सन्ताप और परिताप की धमि से उन्हें मार देना चाहिये—मिट्टा देना चाहिये । दुरे बिचारों के लिये परचात्ताप करना चाहिये जिससे वे बस-भुन कर छूट हा जायें । लेकिन परचात्ताप करने के बजाय पूर्वताप किया जाय तो अधिक धन्य होता है । जन्तु धाने के बाद परचात्ताप करना—सन्ताप करना या परिताप कर उनको जला देना तो ठीक है पर पहले से ही पूर्वताप करना यानी जन्तुधो को धाने ही नहीं देना यह उगम भी स्वाहा धन्य है । कई

पुरुष तो पश्चात्ताप भी नहीं करते हैं, लेकिन जो करते हैं उन्हें पूर्वताप करना चाहिये ।

जैसे शीतलता और प्लेग के लिए मनुष्य पहले ही इनोक्जुलेशन [इंजेक्शन] ले लेते हैं, जिससे उन पर उन बीमारियों का असर होने का भय नहीं रहता । वैसे ही मनुष्य को भी पश्चात्ताप करने से पहले पूर्वताप कर लेना चाहिये जिससे हृदय में विकारों को आने का मौका ही न मिले ।

हमारी पेट्टी के कपड़ों में यदि जन्तु भर जाय तो जैसे प्रक्षालन कर धूप में सुखाना पड़ता है, वैसे ही हमारे विचारों में भी यदि ये जन्तु भर गये हों तो ज्ञान के पानी से धो डालना चाहिये और सद्गुणों की धूप में उन्हें स्वच्छ कर लेना चाहिये । क्षमा, दया, उदारता आदि सद्गुणों की सुगन्ध हमारे मन वचन और कर्म में भरी हुई होगी तो पाप के जन्तु हृदय में प्रवेश ही नहीं कर सकेंगे । क्षमा की सुवास भरी हुई होगी तो क्रोध का जन्तु प्रवेश नहीं कर सकेगा । प्रेम की मधुरता होगी तो द्वेष का जन्तु फटक भी नहीं सकेगा । इस प्रकार जहाँ-जहाँ पाप के जन्तु भर गये हों वहाँ-वहाँ विवेक का जल छिड़ककर साफ कर देना चाहिये । हम इन विकारी जन्तुओं को हृदय से निकाल तो दें, पर हृदय में सद्गुणों की हवा नहीं भरें तो वह फिर अशुद्ध हो जायगा । अतः सद्गुणों को तुरन्त स्थान दे देना चाहिये । क्रोध और द्वेष का त्याग करते ही क्षमा और प्रेम को अपना लेना चाहिये । इस प्रकार यदि हम अपने हृदय में सद्गुणों को भर सकेंगे तो अपना जीवन निर्मल कर सकेंगे ।

पवित्रता की धूप मनुष्य में अवश्य होनी चाहिये । लेकिन

यदि मनुष्य में स्वार्थ बुद्धि होगी तो यह धूप टिक कर नहीं रह सकती । बहुत जल्दी उस पर पाप की छाँह छाजावनी । क्योंकि मनुष्य के हृदय में जब तक स्वार्थ की अधिकता होती है तब तक उसके विचार बाणो धोर वर्तन में भी सराबी होगी ही । अतः इसको दूर करने के लिये पवित्रता की धूप होनी ही चाहिये ।

जैसे किन्हीं चर्मरोगी का राग हो जाने के समय से हम स्पर्श नहीं करते हैं वैसे ही पाप के विकार मद-मत्सर आदि के जन्तु जिसमें भरे हुए हैं उनका स्पर्श भी नहीं करना चाहिए । मानव बीमार होता है तो डाक्टर उस पचगनी और महाबलेश्वर जाने की मत्ताह देता है । उसी तरह हमारे हृदय में भी यदि पाप के जन्तु भर गये हैं तो उन्हें दूर करने के लिये भी उसे बातावरण में जाना चाहिये वहाँ कि इनका मम नहीं रहता है । क्योंकि मनुष्य की मनोवृत्ति पाप बड़ी निबंश हो गई है । चाहे जैसा बातावरण हो पर हमारे ऊपर उसका प्रसर न हो ऐसा इस मनोवश नहीं रहा है । अतः ऐसे बातावरण से दूर ही रहना चाहिये ।

मनुष्य के हृदय में जब राग के जन्तु भर जाते हैं तो उसे डाक्टर के पास जाकर इन्जेक्शन लेना पड़ता है । वैसे ही हमारे पाप के जन्तुओं को दूर करने वाले चर्मरोग डाक्टर है और उनके पास जाने से इस विषाक्त बातावरण का नाश होता है । स्वामी रामदास के जीवन की एक घटना है—

स्वामी रामदास एक पहुँच हुए सन्त और महाराज शिवाजी के पुरुष थे अतः उनकी महाराष्ट्र में बड़ी मान-प्रतिष्ठा थी । एक दिन उन्हें देखकर कुछ पानसी मोगी को विचार

आया कि हम भी अगर रामदास के शिष्य हो जायें तो आराम से खाने-पीने को मिल जाया करेगा । यह सोचकर वे उनके शिष्य बन गये । एक दिन वे सब रामदास के साथ फिरते-फिरते जंगल में गये और वहाँ एक पेड़ के नीचे बैठ गये । स्वामी रामदास तो सो गये, पर उनके शिष्य जागते रहे । पास ही एक ईख का खेत लहलहा रहा था । उसे देखकर आलसी शिष्यों के मुँह में पानी भर आया । उन्होंने सोचा—गुरुजी सोये हुए हैं, चलो, तब तक हम खेत में जाकर ईख तोड़ लें । वे खेत में पहुँचे और ईख तोड़ने लगे । इतने में खेतवाला भी आगया । उसने जब इन भगवा कपड़े वाले साधुओं को ईख उखाड़ते हुए देखा तो कहा—तुम साधु हो या चोर ? शिष्य डर के मारे भागे और रामदास के पास आगये । रामदास जाग गये थे । खेत का मालिक उनके पीछे-पीछे लकड़ी लेकर दौड़ा और रामदास के पास आकर बोला—तू इन चोरो का सरदार मालूम होता है । यह कह कर उसने उन शिष्यों के साथ-साथ रामदास के भी दो तीन लाठियों की मार दी । लेकिन रामदास कुछ बोले नहीं, वे चुपचाप वहाँ से चल दिये । फिरते-फिरते रामदास जब शिवाजी के पास आये तो उन्होंने उनके शरीर पर लाठी मारने के चिह्न देखे । उन्हें देख कर शिवाजी ने कहा—महाराज, ये चिह्न आपके शरीर पर कैसे हुए हैं ? लेकिन रामदास ने कुछ जवाब नहीं दिया । क्योंकि वे जानते थे कि अगर मैं कुछ कहूँगा तो वह खेतवाला पकड़ा जायगा और मारा भी जायगा । अतः उन्होंने कुछ नहीं कहा । लेकिन उनके शिष्यों ने सारी बात शिवाजी से कह दी, जिसको सुनकर शिवाजी बड़े क्रोधित हुए । उन्होंने तुरन्त

घपने सिपाहियों को भेगकर उस खेतबान को बुझाया और रामदास के सामने पड़ा कर कहा—कहिय पुस्केर ! इसको क्या दण्ड है रामदास ने कहा—तुम इसके खेत का गो टीस्य भेधे हो उस दण्डभी जिनको तक माफ़ कर दो । यही दण्ड इसके योग्य है । सुनकर घिवाजी के दिमाग का पारा ठप्पा हो गया । जिस तरह इ जीसखन स रोप के जन्तु दूर हो पाते हैं उसी तरह रामदास के इस इर्जखन ॥ भी घिवाजी के श्लेष के जन्तु दूर हो गये । हमें भी ऐसे सदगुरु के इर्जखन सेने चाहिये । तभी हम घपने धार्मिक स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकेंगे ।

हमारे देश में पहले बोर बहुत होते थे लेकिन विदेशों से एक बस्तु मंगाकर उनका नाश कर दिया गया । वो बस्तु सहर ही एक तरह की बाड़ (खेत की सीबार) का काम देती थी वह उस जन्तु ने विशेष से धाकर तह करदी । हमारे धारित्र में बुझने के लिये भी मात्र विदेशों से बस्तु आते है और उसे बिगाड़ देते हैं । धारम-स्वास्थ्य के इच्छुकों को मानसिक विकाररूपी जन्तुओं से सदा सावधान रहना चाहिए ।

दिखावा पाप है

आपने सुना होगा कि 'गिवन' को ग्रीस की सस्कृति का इतिहास लिखने में २० साल लगे थे । लेकिन उसका सार इतना ही है कि 'ग्रीस का उत्थान सादगी और सयम से हुआ था तथा पतन विलास से ।' आज हमारे देश का पतन भी विलास से हो रहा है । एक बहिन आज अच्छे कपड़े पहनती है तो दूसरी गरीब बहिन उसे देखकर दुखी होती है । हमारे पयुंरण के दिवस धार्मिक क्रिया करने के दिवस हैं, पर आज वे दिखावे के दिन हो गये हैं । एक बहिन को अच्छे कपड़े पहिने देखकर दूसरी गरीब बहिन को भी उसकी इच्छा हो जाती है और वह इसके लिये अपने पति को कहने लगती है । पति उसकी जिद्द से कोई अनीति का विचार करता है और उससे पत्नी की इच्छा पूर्ति करता है । इस तरह पहली बहिन का पहनावा भी दूसरी बहिन के पाप का कारण बनता है । इस विषय की एक सच्ची हकीकत मैं आप से कहती हूँ ।

काठियावाड में रामजीभाई नाम के भाई रहते थे । वे प्रायः विदेश में रहा करते थे । लक्ष्मी की उन पर कृपा थी । लोग उनको 'फूट कपाल' कह कर भी पुकारते थे । क्योंकि उनके कपाल में एक खड्डा पड़ा हुआ था । इनका जीवन बड़ा सादा

बा । इनके पास ही एक बूझा पकौसी रहता था । उसने एक दिन रामजी माई से कहा—रामजी माई, तुम इतने बहादुर तो दीखते नहीं । न किसी नकाई से गमे हो । फिर तुम्हारे कपान में यह बाब कैसे पड़ा हुआ है ? रामजी माई कुछ क्षण विचारों में पड़ पड़े । बोझी बेर बाब उन्होंने कहा—“माई, मैंने मझाई में जाकर किसी से कुछ तो नहीं किया है पर यह बाब बिस् से मुझे ‘फट कपान’ कहते हैं वीपक की तरह काम देता है । मुझे यह मार्य-बर्खन कराता है । पकौसी ने घाबघर्य से पूछा—‘यह कैसी बात करते हो । यह वीपक का क्या काम करता है ?’ रामजी माई ने कहा—“हाँ माई मुनो मेरे इस बाब की कहानी । जब मैं छोटा था धीर काठियाबाद में रहता था तब मेरे माँ-बाप बड़े सरीब थे । तुम्हारी तरह वहाँ भी मेरे मकान के पास एक बगवान् पुरुष रहते थे । वे मेरे माता-पिता से बोलने में भी पाप समझते थे क्योंकि उस समय हम सरीब थे । लेकिन बालकों के बिस् में सरीबी की बीबार नहीं होती है । भव हम बच्चे-बच्चे रोज मिलते रहते थे । सेठ के बच्चे रोज फस फट खाते थे धीर जिसका हमारे ऊपर फेंकते थे । वे रोज रोज मिठाई खाते थे पर बोला हमारे ऊपर फेंकते थे । उनको खाते देख कर हम भी अपने माँ-बाप से मिठाई माँगते थे पर माँ-बाप भी दुःखी होते थे धीर हमारे साथ रो बैठे थे । इसके सिवाय उनके पास धीर का ही क्या ?

घाब हमें भी यह विचार करना है कि हम भी अपने बाल-बच्चों को इस तरह प्यार कर दूसरे बाल-बच्चों पर भयाचार तो नहीं कर रहे हैं ।

रामजी माई ने पाले कहा—माई, इस तरह रोज-रोज हम

अपने माता-पिता से कहते थे और रोते-झगड़ते थे । तब एक दिन मेरी माँ उनके घर पर गई और सेठानीजी से बोली—
 “सेठानीजी आपके इस सुख को देखकर हम बड़े खुश हैं और हमारी यह दुआ है कि आप इससे भी अधिक सुखी हो, लेकिन मैं आपसे एक अर्ज करने आई हूँ, कि आपके बच्चे रोज-रोज बाहर चबूतरे पर बैठकर मेवा-मिठाई खाते हैं, जिनको देख कर मेरे बच्चे भी खाने के लिये मुझ से लड़ते हैं । अतः अगर आप अपने बच्चों को अन्दर बैठा कर खिलायें-पिलायें तो अच्छा होगा । इससे हमारा यह रोज का रोना-पीटना मिट जायगा ।” इस प्रकार मेरी माँ ने तो विनय पूर्वक सेठानी से अपनी बात कह दी, लेकिन सेठानी मद में थी, मेरी माँ की बात का मर्म नहीं समझ सकी । उसने कहा “मेरे बच्चे खावें और तुम्हें वह हजम नहीं हो तो मैं क्या करूँ ? ईश्वर की कृपा से मुझे सब साधन मिले हैं । अगर मेरा यह सुख तुम्हें पसन्द नहीं आता हो तो तू अपनी आखें फोड़ डाल ? मेरे बच्चे तो खावेंगे और इसी तरह खावेंगे ।” रामजी भाई की मा ने चुपचाप सेठानी की बात सुनी और वह दुःखी होकर अपने घर लौट आई । रामजी भाई कहते गए—“जैसे ही मेरी माँ घर आई, मैंने उसका पल्ला पकड़ा और कहा—मा मुझे भी बरफी दे, सेठ के लड़के बरफी खा रहे हैं, मुझे भी दे । माँ क्रोध में तो थी ही लेकिन मेरी इस ज़िद से उसका वह क्रोध साकार हो गया और उसने मेरे सिर में, पास ही पड़े हुए चिमटे को उठाकर, दे मारा । आज जो घाव तुम्हें दीख रहा है, यह उसी दिन मारने से हुआ था । फिर तो मेरी मा बहुत रोई और पछताई भी लेकिन जो होना था वह तो हो

बुझा था । १५ दिन बाद वह मेरा बुझ तो दूर हो गया पर मेरे हृदय में वह भाव जम गया । उस दिन से मैंने कभी अपनी माँ से न छो कुछ मांगा ही थीर न किसी के लिए सहारा ही की । कुछ पैसे बाद हम विदेश में आये । ईश्वर की दया से पात्र मेरी स्थिति ठीक है । सकल पात्र यही उम्मीद मुझे वह कहता है कि दूसरे के कम को देखकर तो तेरे कपास में उम्मीद हुआ है परन्तु अपना दिखावा कराकर दूसरे के हृदय में पात्र नहीं करना । बन्धुधो ! क्या पाप भी कभी ऐसा साधते हैं कि हम कभी विमोक्ष के बन्धुधों का प्रदर्शन कर दूसरों का दुःख तो नहीं कर रहे हैं ? विमोक्ष के साधनों का प्रदर्शन से होने वाले मयकुर परिणाम को सोच कर अगर हम उन बन्धुधों का नाश करने की साहसी का अपनावेने तो हम अपना भीर समाज का कल्याण कर सकेंगे ।

सुवर्ण जीवन

हम सब अपना लम्बा जीवन जीना चाहते हैं । अगर कोई मनुष्य किसी से यह कहे कि अमुक दिन तुम्हारी मृत्यु होने वाली है तो यह सुन कर वह घबरा जाता है और उस मृत्यु को टालने की कोशिश करता है । इससे जाहिर है, कि हर एक मनुष्य जीना चाहता है और बड़े लम्बे समय तक जीना चाहता है । लेकिन बुद्धिमान मनुष्यो ने कहा है, कि मानव को अपना लम्बा जीवन जीने की फिकर नहीं करनी चाहिये, वह भले ही कम जीवे, पर अच्छा कैसे जीवे, यही उसे सोचना चाहिये । आप सब जानते हैं कि गजसुकुमाल अपनी छोटी-सी जिन्दगी मे केवल १२ वर्ष की उमर मे, ही मोक्ष प्राप्त कर गये, पर दूसरे मनुष्य सैकड़ो वर्ष जीवित रहकर भी कुछ नहीं कर सके । दूर की बात जाने दीजिये । आपकी आँखो के सामने का ही जिकर है, हमारे यही (बम्बई मे) बाबू जीवन नामक एक लडका, देश की खातिर मोटर के नीचे आगया और कुर्बान हो गया, उसका वह छोटासा जीवन भी कितना मृत्यवान था ? कानपुर मे गणेशशंकर विद्यार्थी देश-सेवा की खातिर कुर्बान हो गये, पर हम १०० वर्ष जीकर भी अगर दुनिया की भलाई के लिये कुछ नहीं कर सके तो

हम मध्ये जीवन का भा क्या मूल्य है ? प्रपेजी क महाकवि मापेटेलो ने एक जगह कहा है—

हम कितना सम्झा जीवन जीव हम सवाल क बयान किस तरह जीवें ? वह महत्त्व का प्रश्न है ।

पाश्च पात्र इसी प्रश्न पर हम भी विचार कर कि मनुष्य का अपना जीवन किस तरह जीना चाहिये ?

पात्र सब यह जानते हैं कि बुनिया में मुसाफिरी के तीन मार्ग हैं—आकाश मार्ग स्वयं मार्ग और जलमार्ग । ठीक इसी तरह सिन्धु की मुसाफिरी के भी तीन मार्ग हैं—आधिमूर्तिक आधि वैदिक और आध्यात्मिक । सिन्धु कि हम बड़बड़ बुद्धिवाद और आत्मवाद के नामों से भी पहचान सकते हैं ।

बुद्धिवाद यानी जमीन पर चलना ।

बुद्धिवाद यानी पानी पर चलना ।

आत्मवाद यानी आकाश पर चलना ।

यह हम में से हमें किस मार्ग पर चलना है इसका विचार करना चाहिये । बुद्धिवाद के बल हूत पर चलने वाला का जीवन जमीन पर पट रमड़ कर चलन बाल कीड़ा की तरह होता है । सम्पत्ति इकट्ठी करना और उसका उपभोग करना ही उनका एक काम मात्र होता है । पात्र के बनवान् मनुष्य और क्या करते हैं ? वे इसी में गुल मग्न हैं पर यह मान्यता उनकी लाठी है । यह भूमि में मूब जैसे पानी के भ्रम में मार्ग मार्ग फिरता है पर पानी कहीं नहीं पता यही हाथ बुद्धिवाद पर चलने वालों का भी होता है । वे पैरों में मूब समझते हैं पर दरघरघर मूब की तरह उन्हें उनमें मूब नहीं भिजता है । मूब उनसे दूर भापता जाता है ।

लेकिन आज जिघर देखिये उधर इसी भ्रम की पुष्टि की जा रही है। मानव जड के पीछे दीवाना बना जा रहा है। इस की रक्षा के लिये विज्ञान ने अणुवम की खोज की है, पर यह सच समझ लीजिये, कि वह अणुवम या अणुवम का विरोधी शस्त्र भी क्यों नहीं खोजे, पर वह निकम्मा ही है।

विज्ञान ने आज मनुष्य का मनुष्यत्व छीन लिया है और उसे स्थलचर, जलचर बना दिया है। अतः जडवाद पर चलना इन्सान का कर्तव्य नहीं है। उपनिषद् में एक जगह कहा है—

‘सत्य का मुख सोने (सुवर्ण) के ढक्कन से ढाँका हुआ है। सत्य के दर्शन के लिये साधक ईश्वर से प्रार्थना करता है कि—हे ईश्वर ! तुम इस सुवर्ण पात्र को खींचलो और मुझे सत्य के दर्शन करने दो।’ बन्धुओ ! यह एक रूपक है। इसका तात्पर्य यह है कि जब तक हमारे हृदय पर स्वर्ण का ढक्कन होगा तब तक हम सत्य के दर्शन नहीं कर सकेंगे।

एक धर्मगुरु के पास एक आदमी आया और बोला— ईश्वर कहाँ है ? मुझे तो कहीं भी नज़र नहीं आता है। धर्मगुरु ने एक कागज पर ईश्वर लिखा और उससे कहा—यह क्या लिखा है ? आगन्तुक ने पढ़ा—ईश्वर। फिर उस पर एक सोने की मोहर रख कर धर्मगुरु ने पूछा—यह क्या है ? उस आदमी ने कहा—सोने की मोहर। तब धर्मगुरु ने उसे समझाते हुए कहा—भाई, जैसे इस सोने की मोहर के नीचे ईश्वर दब गया है, वह दिखाई नहीं पड़ता है, वैसे ही मनुष्य की नज़र जब जड वस्तुओं की तरफ जाती है तब वह ईश्वर को नहीं देख पाता है, उस समय उसे न अपनी भलाई दीखती है और न दुमरो की। चारों तरफ उसे केवल जड-स्वार्थ ही

दिखाई पड़ता है। तब फिर ईश्वर के दर्शन कैसे हो सकते हैं?

अज्ञान के प्रभाव में हम आकाशगामी-सन्त-गुरुओं को भी नहीं देख सकते हैं। महापुरुषों को देखने के लिये भी महान् हृदय की जरूरत होती है। हम में से कुछ लोगों का यह जयान है कि महाशयामी शयती से सीर इसकी सफ़ाई से वे यह कहते हैं कि उन्होंने सम्पत्त कब लिया था ? लेकिन मैं उनसे यह कहना चाहती हूँ कि आप दूसरों के हिसाब-किताब क्यों तपासते हैं ? पहले अपना ही क्या नहीं तपासते ? जहाँ तक हम ही सम्पत्त न ले या समझिती न बन वहाँ तक हम दूसरे को कैसे समझ सकते हैं कि वह सम्पत्त हस्ति है या नहीं। पाप जो केवल एक पाई के लिये ही अपना सम्पत्त बेच देते हैं वे यह कहने का क्या अधिकार रखते हैं कि दूसरा पती है या शयती ? सम्पत्तही है या मिश्वारही ? यतएव जब तक मनुष्य अज्ञान पर चलता है तब तक वह आकाशगामी मार्ग पर नहीं चल सकता है।

अज्ञान की वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिये कितने पाप करने पड़ते हैं ? जब तक आप दूसरों की सम्पत्ति न छूट तब तक आपके पास ऐसा इकट्ठा नहीं हो सकता है। यह बात ही कि जैसे धुंधली के पास एक तरफ मिट्टी का कमरा होता है तो दूसरी तरफ सड़ा भी इसी तरह वेले बालों को भी यह समझ लेना चाहिये कि मने ही वे एक तरफ अपनी तिजोरी भरें पर दूसरी तरफ तिजोरी खाली भी होती है।

मनुष्य का जीवन मात्र हिसक पदुषों से भी सराब हो गया है। एक समय की बात है—एक राजकुमार सिकार खेलने गया। जङ्गल में जाते हुए उसे एक समर दिखाई पड़ा

और उसने उसी के पीछे अपना घोड़ा दौड़ा दिया । साभर आगे-आगे भागा जा रहा था और राजकुमार भी उसके पीछे-पीछे अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ चला जा रहा था । बहुत दूर निकल जाने पर सामने एक भील आ गई, जहाँ साभर रुक गया । अब आगे भागने का कोई चारा नहीं था । इतने में राजकुमार भी आ पहुँचा और उसने निशाना मार कर साभर का काम तमाम कर दिया ।

शाम हो गई थी । राजकुमार ने शिकार तो कर लिया, पर अब वापिस घर कैसे जावे ? इसी विचार में वह वहाँ बैठ गया । इतने में एक सन्यासी उसे दिखाई दिया, जो कि बड़ा मस्त दिखाई देता था । उसने जब साभर मरा हुआ देखा तो राजकुमार से कहा—शाबाश, राजकुमार ! तुमने आज बड़ा अच्छा शिकार किया है ? मालूम होता है तुम इस शिकार से कुछ थक से गये हो । चलो, मेरी कुटिया में कुछ आराम करलो । राजकुमार ने अपना घोड़ा बाधा और सन्यासी की कुटिया में बैठ गया । सन्यासी ने उसे थोड़ी देर बाद भोजन कराया और फिर स्वयं सगीत में तल्लीन हो गया । कुछ देर बाद जब उसने अपना सगीत बन्द किया तो राजकुमार ने कहा—महाराज, ऐसा सगीत तो मैंने आज तक अपनी जिन्दगी में नहीं सुना । इच्छा तो ऐसी होती है, कि अगर मेरा विवाह नहीं हुआ होता तो मैं आपको कभी नहीं छोड़ता ।

सन्यासी ने राजकुमार से कहा—भाई, रात काफी हो गई है अतः आज तुम यहीं रह जाओ । मुझे भी शिकार का शौक है अतः हम तुम दोनों रात को शिकार खेलने चलेंगे ।

राजकुमार के मन में कुछ उथल-पुथल तो हुआ, पर शिकार

के नाम से उसने वहाँ रुकना मंजूर कर लिया । रात को दस बजे संन्यासी ने राजकुमार से कहा—बसो उठो अब हम शिकार करने चलें । संन्यासी धीरे राजकुमार दोनों बसते बसते एक पेड़ के नीचे भाग जहाँ कई मनुष्य बैठे हुए थे । उनको तरफ इशारा करते हुए संन्यासी ने कहा—राजकुमार, तू इनका शिकार कर ? ये मे खोर हैं जो नाहक मनुष्यों को ठग करते हैं और उनका बल हरण करते हैं । अब तू इनका शिकार कर । ये हिंसक पशुओं से भी ज्यादा भयंकर हैं । राजकुमार ने मोठी बलाने के लिये अपनी बमूक उठाई कि संन्यासी ने कहा—ठहरो अभी इससे भी भागे भयंकर शिकार मिलने वाला है । दोनों भागे बड़े । बसते-बसते संन्यासी ने एक पेड़ पर चढ़कर राजकुमार, से कहा—राजकुमार देखो इस मकान में सफेद पोष बाराण किये हुए लौफनाक मेढ़िया बैठा हुआ है । उसने राजकुमार को एक महन्त बताया जो अपने पास बैठी हुई सुन्दर-सुन्दर रमणियों से इसी-विल्मगी कर रहा था । संन्यासी ने कहा—राजकुमार ! ये दिन के महन्त हैं और एत क बिमासी तू इनका शिकार कर । राजकुमार अपना निश्चाना तत्कता है पर संन्यासी उसका हाथ बामते हुए कहा है—ठहरो अभी भागे कुछ और भयंकर शिकार मिलने वाला है । दोनों वहाँ से भी भागे बढ़ते हैं । भागे जाते हुए वे एक हार्डकोर्ट में पहुँचे जहाँ मनुष्यों का ईसाफ किया जाता था । संन्यासी ने कहा—राजकुमार यहाँ दिन में ग्याप होता है पर वही एत में पैसा से बेच दिया जाता है । देखो वहाँ क्या घाबाव हो रही है ? दोनों चुपचाप वहाँ जाके होकर सुनने लगे । एक बलवान पुरुष जब से कह रहा था—सरकार, ये बस हजार रुपये बीबिए

और मुझे वचा लीजिये । राजकुमार यह देखकर गोली चलाने लगता है, पर सन्यासी ने कहा—अभी ठहरो, इससे भी बढ़िया शिकार तो आगे मिलने वाला है । तब वह उसे व्यापारियों के पास ले गया और कहा—तू इनका शिकार कर, ये गरीबों को लूटकर अपना घर भरते हैं, ब्लेक मार्किट करते हैं और मौज-मजा करते हैं । इस तरह सन्यासी जहाँ जहाँ भी राजकुमार को ले जाता है, वहाँ-वहाँ वह धर्म को छोड़कर जडके पीछे ही अधर्म और स्वार्थ का पोषण होते देखता है । आखिरकार सन्यासी उसे घुमा-फिरा कर वापिस अपनी झोपड़ी पर लाता है, और इस तरह समझाते हुए सूर्योदय होने पर उसे विदा करता है । यहाँ कहने का मतलब इतना ही है कि जडवाद तमाम खुराफातों की जड़ है, उसमें लाभ नहीं, हानि ही है, अतः उसके मार्ग पर नहीं चलना ही बुद्धिमानी है ।

दूसरा मार्ग है—बुद्धिवाद यानी जलमार्ग । कई मनुष्य बुद्धि से जो सिद्ध होता है उसे ही मानते हैं । तर्क से सिद्ध होने वाली बातों पर ही वे विश्वास रखते हैं । लेकिन ज़रा सोचने की बात है, जो काम हथौड़े से किया जाता है, वह जैसे हाथ से नहीं किया जा सकता है और करे तो हाथ टूट जाने का भय रहता है, वैसे ही जो चीज़ विश्वास से मानने की होती है उसे तर्क से कैसे समझी जा सकती है ? क्योंकि तर्क तो सत्य दिशा में भी होता है और असत्य दिशा में भी ।

काका साहब कालेलकर जब एक बार जेल में थे तब उनके साथ एक मुस्लिम भाई भी थे, जिन्हें वन्दरो से बड़ी चिढ़-सी थी । वे रोज-रोज उन्हें एक कोठरी में बन्द कर तग किया करते थे । एक दिन काका साहब ने उनसे कहा—आप इन

बन्दरों को तग क्या करते हैं ? इनका निकाल क्या नहीं रह ?

मुस्लिम धार्मिक ने कहा—ये तो मेरे धर्म हैं । उन्हें कठ खाइ डू ? काका साहब ने कहा—ये तुम्हारे धर्म कैसे हैं ?

उनने कहा—सबका मेरे धर्म है । उम्ह हूँ बन्दर कहते हैं धर्म ये बन्दर भी मेरे धर्म ही है ।

बहुधा ! यह रसीम केंपी झूठी है ? पर धार्मिक बुद्धिवादी मनुष्य इन्हीं तर्कों का आश्रय लेता है और अपना धर्म तो बोलता है धर्म ऐसा जीवन भी हमारे धर्म उपमायी नहीं है ।

धर्म तीसरा मार्ग है—आध्यात्मिक का आध्यात्मिक मार्ग । यही मार्ग हमें ऊँचा उठा सकता है । आध्यात्मिक मार्ग का फलमय धर्म कोई यह समझे कि इस पक्ष पर चढ़ने वाला मनुष्य को समाज में नहीं रहना चाहिये या साधु बन जाना चाहिये तो ऐसा समझना ठीक नहीं है । साधु बन जाने पर या दुनिया को छोड़ कर जंगल में चले जाने पर भी धर्म ईर्ष्या-हव-सम कपट को नहीं त्यागा तो वह ससार ही है धर्म ससार को छोड़ जाने से या साधु बन जाने से ही कुछ लाभ नहीं लाभ है आध्यात्मिक मार्ग की तरफ अपना कदम बढ़ाने पर । वह चाहे साधु बन कर बड़ाया जाय या एकांत जंगल में रह कर उसकी साधना की जाय या ससार में रह कर की जाय धर्मस्य भावनायी होती है ।

जिस पुरुष के हृदय में धर्म-विश्वास हो और जो सर्व प्रमत्त-मुक्त रहता है वही आध्यात्मिक मार्ग पर चल सकता है और उस ही आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाला भी समझना चाहिये । धर्मही न कहा है —

तुम सब कुछ भूल जाओ पर दो बातें मत भूलो—धर्म

देना और क्षमा करना । इन दो बातों को याद रखने से ही तुम्हारा जीवन सफल हो जायगा । तुम्हारे पाम जो कुछ भी हो, उसे खुले हाथों से लुटा दो—और कोई तुम्हारा कुसूर करे तो उसे क्षमा कर दो, वम ये दो बातें ही तुम्हारे लिये काफी हैं, जो तुम्हें इन्सान से भगवान् बना देंगी ।

जडवस्तुओं का त्याग अध्यात्मवाद है और उनका संग्रह करना जडवाद । गुरु गोविन्दसिंह का एक किस्सा है—एक बार जब वे जमुना के किनारे बैठे हुए थे उस समय उनका एक श्रीमन्त शिष्य—रघुनाथदास उनके पास अपनी भेंट लेकर आया और बोला—लीजिये, आज मेरी यह भेंट स्वीकार कीजिये । भेंट में दो सोने की वगडियाँ थी, जिनमें कीमती हीरे लगे हुए थे ।

गुरु गोविन्दसिंह अध्यात्मवादी पुरुष थे । उनकी नज़रों में मिट्टी और सोने में कोई भेद नहीं था । वे उन वगडियों को लेकर अपनी अंगुलियों में फिराने लगे । फिराते-फिराते एक वगड़ी जमुना में जा गिरी । भेंट देने वाला तुरन्त जमुना में कूद पड़ा, पर वगड़ी उसे नहीं मिली । विवश हो जब वह खाली हाथ लौटा तो गुरु गोविन्दसिंह ने वह दूसरी वगड़ी भी फेंकते हुए कहा—देख वगड़ी वहाँ पड़ी है । इस प्रकार जो मनुष्य सोना और मिट्टी को एक समान समझता है वही मनुष्य आकाशगामी बन सकता है और पवित्र आध्यात्मिक जीवन जी सकता है । यह निश्चय समझिये कि जब तक मनुष्य जडवाद को छोड़कर अध्यात्मवाद को ग्रहण नहीं करेगा तब तक वह सत्य के दर्शन में वचित हो रहेगा, इसीलिये उपनिषद् में यह ज़रा सत्य कहा गया है कि—'सत्य के दर्शन के

मिये सोने का इश्कन उखाड़ कर फेंक देना चाहिये । इसलिये यदि हमें अपना सुवर्ण जीवन बचाना है तो सत्य पर हमें हुए सोने के इश्कन को उखाड़ कर व्याख्यात्मक मार्ग पर गति करनी चाहिये । व्याख्यात्मक मार्ग पर गति करते हुए यदि हम देना और लेना करना ही हमारे जीवन मूल बन जायें तो हम अपना जीवन सत्य के मार्ग पर अग्रसर कर सकते हैं और अपना जीवन सुवर्ण जीवन के रूप में बचका सकते हैं ।

त्याग

सारा ससार आज विषय और कषाय की आग में जल रहा है। भगवान् महावीर की तरह भगवान् बुद्ध ने भी अपने चार आर्य सत्य का उपदेश देने से पूर्व यही कहा है कि सारा ससार विषय और कषाय की ज्वाला में जला जा रहा है। पतजली ने अपने योग-सूत्र में कहा है—‘बुद्धिमान मनुष्य के लिए धन-सम्पत्ति आदि भौतिक वस्तुएँ आग की तरह जलाने वाली हैं।’ महात्मा कबीरदासजी ने भी कहा है कि ‘इस ससार में सब अपनी-अपनी आग में जल रहे हैं।’ विषय और कषाय की इस आग में जलते हुए कई मनुष्य यह सोचते हैं कि हम विवाहित होकर यानी स्त्री को पाकर शान्ति प्राप्त कर सकेंगे। कई पैसों से शान्ति चाहते हैं। विद्यार्थी परीक्षा-पास का सर्टिफिकेट लेकर शान्ति चाहता है। छोटा अधिकारी बड़ा ओहदा चाहता है और उसी में शान्ति समझना है, पर यह सब मिल जाने पर भी शान्ति किसी को भी नहीं मिलती, सब अपनी-अपनी आग में ही जलते रहते हैं। एक मनुष्य जो स्वयं अपनी आग में जल रहा हो, वह दूसरे की क्या रक्षा कर सकता है ? आग से बचाने के लिये तो ऐसा महापुरुष होना चाहिये जो स्वयं आग से बहुत दूर हो और उस पर काबू

पाया हुआ हो। भाग्य से हमारे यहाँ ऐसे कपडों बिनेडिमर हुए हैं बिन्हुने हमें इस भाग से बचने के लिए त्याग का पानी बताया है—खीन का पानी दिया है जिसके जरिये हर एक मनुष्य अपनी-अपनी भाग को बुझकर प्राप्त वा सकता है।

मनुष्य सुबह उठकर सुय की तरफ पीठ करके बने तो उसकी छाया (परछाई) उससे आगे-आगे बढ़ेगी जिसे वह नाख कोसित करने पर भी नहीं पकड़ सकता है परन्तु जब वह सूरज के सामने मुक्त करके बसने लगता है तो उसकी परछाई जो आगे-आगे भागती थी उसके पीछे-पीछे भागने लगती है। यही हान भौतिक सम्पत्ति का भी होता है। मनुष्य जब उसका पीछा करता है तो वह भी परछाई की तरह आगे भागने लगती है पर वह उसकी तरफ पीठ करके बस बैठता है तो वह भौतिक सम्पत्ति भी उसके पीछे-पीछे हो जाती है।

साधारण जन-समाज यहाँ यह कहता है कि 'घाँस खोमो घीर देखा' यहाँ साम्प्रदायिक लोग कहते हैं कि 'घाँस दम करो घीर देखा'। साधारण मनुष्य यहाँ 'अधिकार चाहिये' कहता है यहाँ से अधिकार छोड़िये' कहत है। नीचा न भी कहा है—

'जो सब प्राणियों के लिए रात है वह इनके लिए दिन है और जहाँ सबको बिना बीजता है वहाँ इनके लिए रात होनी है।

साधारण मनुष्य का जहाँ संयम और तप में ध्यान दिखाई देती है वहाँ इन साम्प्रदायिक भावियों को उसी में प्राप्त दिखाई पड़ती है। उसे साम्प्रदायिक पुरुष बानी भाव

को बुझाने वाले Fire Brigadier हमारे सदभाग्य से पहले भी हुए हैं और आज भी हैं, लेकिन इनके पीछे-पीछे चलने वाले लोग यदि खुद ही आग में जल रहे हो तो वे कैसे दूसरे को शान्ति दे सकते हैं ?

एक दिन किसी के यहाँ आग लग गई। उस समय एक बुद्धिमान् मनुष्य से दूसरे आदमी ने आकर कहा—चलो, आग बुझाने के लिये चलें।

बुद्धिमान मनुष्य ने कहा—किसकी ? अपनी या दूसरे की ? दूसरा आदमी कुछ समझा नहीं और चला गया। फिर आकर बोला—मैं आग बुझा कर आया हूँ।

ज्ञानी ने कहा—किसकी ? अपनी या दूसरे की ?

बन्धुओ ! यह सारा ससार आग में जल रहा है। कौन शान्ति में है ? यह एक विकट सवाल बन गया है। एक करोड़-पति होकर भी अगर ईर्ष्या की आग में जल रहा हो तो क्या वह एक करोड़ की सम्पत्ति भी उसे शान्ति दे सकती है ? एक आदमी बड़े परिवार का हो, पर क्रोधी हो, तो क्या वह शान्ति प्राप्त कर सकता है ? जब तक मानव अपनी आग में जलता रहता है तब तक वह शान्ति नहीं प्राप्त कर सकता।

मनुष्य चाहे तो देव भी हो सकता है और शैतान भी। एक अंग्रेज लेखक ने कहा है—

‘मुझे स्वर्ग में जाने से पूर्व स्वर्ग को अपने हृदय में उतारना है।’ हमने भी ऐसा ही कहा है—‘मनुष्य अपनी जिन्दगी में सेवा, दान, दया आदि के गुण उतारे तो स्वर्ग में जा सकता है। और वही बिना कारण क्रोध करे तो नरक में भी गिर सकता है।’ अतः मानव को यदि स्वर्ग में जाना है तो

पाया हुआ है। भाम्म से हमारे यहाँ ऐसे कायर त्रिनेत्रियर हुए हैं जिन्होंने हमें इस भाग से बचने के लिए स्वाम का पानी बताया है—धीन का पानी बिना है जिसके जरिये हर एक मनुष्य अपनी-अपनी भाग को बुझाकर शान्ति पा सकता है।

मनुष्य जब वह उठकर सूर्य की तरफ पीठ करके पने तो उसकी छाया (परछाई) उससे धीमे-धीमे बढ़ेगी जिसे वह ताल कोसित करने पर भी नहीं पकड़ सकता है परन्तु जब वह सूरज के सामने मुँह करके बसने लगता है तो उसकी परछाई जो धीमे-धीमे भावती थी उसके पीछे-पीछे भावने लगती है। यही हम भौतिक सम्पत्ति का भी होता है। मनुष्य जब उसका पीछा करता है तो वह भी परछाई की तरह धीमे-धीमे भावती है पर वह उसकी तरफ पीठ करके चल देता है तो वह भौतिक सम्पत्ति भी उसके पीछे-पीछे हा जाती है।

साधारण जन-समाज यहाँ यह कहता है कि 'घाँस खोजो घोर देखो' वहाँ प्राप्त्यात्मिक भोग कहते हैं कि 'घाँस खाने करो घोर देखो'। साधारण मनुष्य वहाँ 'अधिकार चाहिये' कहता है वहाँ ये 'अधिकार छोड़िये' कहते हैं। नीटा ये भी कहा है—

'जो सब प्राणियों के लिए रात है, वह इनके लिए दिन है और वहाँ सबको दिन पीसता है वहाँ इनके लिए रात होती है।

साधारण मनुष्य को वहाँ समय और तप में भाग दिखाई देती है वहाँ इन प्राप्त्यात्मिक योगियों को उन्नी में शान्ति दिखाई पड़ती है। ऐसे प्राप्त्यात्मिक पुरुष यानी भाम

है ? हाथी को मार कर बकरी का दान देना, क्या ऐसा नहीं है ? अतः अमर ने कहा कि ऐसा दान लेने के बजाय तो मर जाना ही योग्य है । क्योंकि ऐसा दान लेने से तो हमारी वृत्ति भी खराब हो जायगी । अमर की पत्नी ने गहरा श्वास छोड़ते हुए कहा—क्या दुनिया में कोई सच्चा दातार नहीं है ? जाओ, देखो और कुछ लाकर इन बच्चों को सन्तुष्ट करो । अमर राज-दरवार में जाता है जहाँ युवराज महेन्द्र का राज्याभिषेक हो रहा था । सब उसको आशीर्वाद देते हैं । अमर भी आशीर्वाद देते हुए कहता है—‘हे राजन् ! तू सिंहासन पर बैठ कर नहीं, प्रजा के हृदय पर विराज कर राज्य करना ।’

महेन्द्र ने उसका आशय समझ कर कहा—अमर ! कुछ माग ।

अमर ने सोचा—मे क्या मागू ? यहाँ भी प्रजा के पसीने से ही सारा खजाना भरा पड़ा है । उसने कहा—राजन् ! अपना यह वचन रहने दीजिये, मैं फिर कभी मागूँगा ।

राजा ने कहा—नहीं, अभी कुछ माग ।

अमर ने कहा—महाराज, आप अपनी मेहनत का एक रुपया मुझे दीजिये ।

यह सुन कर सब लोग चकित हो गये, पर महेन्द्र ने कहा—राजकवि ! तुमने जो वादशाही दान मागा है उसे मेरे वादशाही दिल ने भी समझ लिया है । आज का यह राज्याभिषेक बन्द रहेगा और मैं पहले तुम्हें एक रुपया दान में दूँगा । महेन्द्र अपने राज-सिंहासन से उठा और एक रुपया पैदा करने की तजवीज करने लगा । उसने बहुत सोचा-विचारा और देखा, परन्तु कहीं भी उसे मजूरी नहीं मिली । अन्त में

उसे पान्ति बना जान का पामन करना चाहिये । जब तक हम विषय-काम्य से बंधे हुए होंगे तब तक हम मुक्त नहीं हो सकेंगे । यह बिस्तृत सब मर्निसे कि हम यसे ही तरह-तरह की क्रिया करते हों पर घमस्तरय क्रिया का पामन नहीं करते हों तो हम मुक्त नहीं हो-सकेंगे । हमारे धर्मशास्त्रों में तो यह स्पष्ट कहा है कि बाह्य क्रियाकाब तुम जाहे जितने करो और मुकबस्त्रिका का मेक जैसा डर भी करणो पर घाम्तरिक हृस्य मुष्टि न करनेसे तो-तुम्ह मुक्ति नहीं मिल सकेगी । फुल स्वाय और धीस के पाली से मनुष्य को शांति प्राप्त करनी चाहिये ।

धमर कोई पुरा त्याग नहीं कर सकता हो तो घामिक याम-दान का अनुसरण करना चाहिये । घाज एक मानव बोरी करता है तो वह पुनहयार होता है । एक समय ऐसा जामवा भी था कि जो बड़ चार का दिया जाता था वही बड़ कृपण को भी दिया जाता था । जो बस्तु के हाने पर भी बूझरे को नहीं देता था वह भी चोर की तरह दबिठ होता था यत हम दान धवस्य देना चाहिये ।

पुराने समय की बात है । धमर नाम का एक कवि था जो कि बड़ा अपरिग्रही था । एक दिन वह एक सेठ के घर पर कुछ मांगने गया । वहाँ वह बसा तो गया पर उसने मांगा कुछ नहीं । घामी हाथ जब वह अपने घर घामा तो उसके बच्चे रो रहे थे । उसकी पत्नी ने धमर से कहा—क्या घामकी पिढला की इतनी भी कम नहीं कि कोई घामको कुछ दे द ? धमर ने कहा देते तो नब है पर कोई घहकार से देता है तो कोई सेकड़ों को दमा कर देता है यत देता दान नहीं मना चाहिये । बपुषो ! घाज का दान भी क्या ऐसा नहीं

है ? हाथी को मार कर बकरी का दान देना, क्या ऐसा नहीं है ? अतः अमर ने कहा कि ऐसा दान लेने के बजाय तो मर जाना ही योग्य है । क्योंकि ऐसा दान लेने से तो हमारी वृत्ति भी खराब हो जायगी । अमर की पत्नी ने गहरा श्वास छोड़ते हुए कहा—क्या दुनिया में कोई सच्चा दातार नहीं है ? जाओ, देखो और कुछ लाकर इन बच्चों को सन्तुष्ट करो । अमर राज-दरवार में जाता है जहाँ युवराज महेन्द्र का राज्याभिषेक हो रहा था । सब उसको आशीर्वाद देते हैं । अमर भी आशीर्वाद देते हुए कहता है—‘हे राजन् ! तू सिंहासन पर बैठ कर नहीं, प्रजा के हृदय पर विराज कर राज्य करना ।’

महेन्द्र ने उसका आशय समझ कर कहा—अमर ! कुछ माग ।

अमर ने सोचा—मैं क्या मागू ? यहाँ भी प्रजा के पसीने से ही सारा खजाना भरा पड़ा है । उसने कहा—राजन् ! अपना यह वचन रहने दीजिये, मैं फिर कभी मागूँगा ।

राजा ने कहा—नहीं, अभी कुछ माग ।

अमर ने कहा—महाराज, आप अपनी मेहनत का एक रुपया मुझे दीजिये ।

यह सुन कर सब लोग चकित हो गये, पर महेन्द्र ने कहा—राजकवि ! तुमने जो वादशाही दान मागा है उसे मेरे वादशाही दिल ने भी समझ लिया है । आज का यह राज्याभिषेक बन्द रहेगा और मैं पहले तुम्हें एक रुपया दान में दूँगा । महेन्द्र अपने राज-सिंहासन से उठा और एक रुपया पैदा करने की तजवीज करने लगा । उसने बहुत सोचा-विचारा और देखा, परन्तु कहीं भी उसे मजूरी नहीं मिली । अन्त में

वह एक झुहार के पास थाया । झुहार के पास काम बा !
उसने कहा—इस झोहे को घन से पीटो और फिर बाहर में पैसा
लो । राजकुमार ने घन उठाया और पीटना शुरू किया । जैसे-
जैसे वह घन चलाता जैसे-जैसे उसके हृदय में विचारों का
उबल-फुलल मचता—क्या पैसा यों पैसा किया जाता है ?
झुहार ने कहा—भाई पैसा इंसान का नहीं पाता है । इससे
विचार करना हो तो घर जाओ यहाँ तो काम करो और पूरे
पैसे लो । महम्मद घाम तक महम्मद करता है और बरस में एक
रुपया पाता है । उस लेकर वह कुछी कुछी घमर के घर की
दरफ चल रहा है । बाग में पाठे-आठे उसे विचार आता है
कि ऐसी खरी मजूरी के पैसा का हम लोग कितना मूल्य
पावते हैं ? जो सोय कितने ही सोमों की महीनो की मजूरी को
केवल एक बन्दे में ही अपने मौज-खौक से उड़ा देते हैं वे क्या
मानव हैं या धानव ? राजा महम्मद उस दिन से राजा न रहकर
मानव बन जाता है । वह कबि घमर के घर पहुँचता है और
अपनी महम्मद का एक रुपया उसे शान में देता है । कबि उस
न भता है और प्र म से धापीबादि देते हुए कहता है—

राजन् ! तू सिंहासन पर ही नहीं प्रजा के हृदयासन पर
बिराजमान हो ।

बपुषो ! धाज धापका पैसा भी कसी कमाई का पैसा
नहीं है महज झूट है । जो जितनी धाजिक झूट मचा सकता है
वह उतना ही धाजिक धाज पैसा भी बढोर सकता है । पर हर
धमम जो पैसा करता है वह परा पैसा एकट्ठा नहीं करता है ।
गंगा पैसा को कुछ नबीनता पैरा कर ही इकट्ठा किया या
मचता है । धाज धाज हर विचार का निनेमा रख कर ।

या ५० ६० का पानी कर देते हैं, पर ऐसा करने का आपको अधिकार क्या है ? यह पैसा इकट्ठा कैसे होता है, क्या यह भी आप जानते हैं ?

आज आप दान देकर खुश होते हैं, पर क्या यह आपका सच्चा दान है ? सच्चा दान तो यह है कि आप अपनी मेहनत के पैसों में से दें। ऐसा दान, जो कि त्याग धर्म का अश मान पालन है, अवश्य स्वीकार करना चाहिये। तभी आप अपने हृदय में शान्ति रख सकेंगे।

गंगा, यमुना और सरस्वती आदि नदियाँ जिस मैल को नहीं धो सकती उसे यह त्याग धर्म का पानी मान, धो सकता है। यह ही धर्म हमें दुःख के मार्ग से मुक्त कर सकता है। जो व्यक्ति इसका उपयोग कर लेता है, वह फिर इसे कभी नहीं छोड़ता।

अमेरिका का एक अरब पति सेठ था। वह एक दिन सड़क पर घूमने जा रहा था। वहाँ उसने एक विधवा स्त्री को देखा, जो रास्ते पर खड़ी हुई रो रही थी। उसका सामान पास में पड़ा हुआ था और उसके बाल-बच्चे भी पाम हो खड़े हुए थे। उस धनपति से उसका यह दुःख नहीं देखा गया। वह अपनी मोटर में बैठकर उसे अपने घर चलने को राजी करता है और वहाँ उसे रहने के लिये स्थान देता है। अरब-पति सेठ की अवस्था ७० साल की थी, पर उस समय उसके मुख से यही निकला कि 'मेरी उम्र में जो मुख मुझे अब तक नहीं मिला, वह आज त्याग करने पर मिला है।' हम स्वयं भी इसका अनुभव कर सकते हैं। भोजन करते समय यदि कोई भिखारी आजाय तो उस समय देने वाले को कितनी खुशी

होती है ? यत यह स्पष्ट है, कि त्याग में ही मुक्त है मोय म
नहीं । जिसकी चमकती है पर तबखु यह बन्ध हो जाती है ।
इसी तरह त्याग बर्मी और सीत बर्मी के दुःख भी तबखु
जात हो जाते हैं । यत इस संसार की घाम से छुटकारा
पाना है तो हमें त्याग बर्मे का पाभन करना चाहिये ।

घाब तो जो फयर जिनेडियर है वे खुद ही घाय से बन
रहे हैं । भगवान् महावीर के फयर जिनेडियर-माधु भी घाब
घपनी घाम में बन रहे हैं । कोई सम्भासरी घाब करो कबूत
हैं तो कोई 'कम करो' कह रहे हैं और इसकी पंरबी के लिए
हार्डकोर्ट तक की तैयारी भी की जा रही है । यत ऐस फयर
जिनेडियरों की तरह बेसे बिना हमें घपनी ही तरह बेकबूत
त्याग के बर्मे को स्वीकार करना चाहिये और घपना कस्यात
करना चाहिये ।

धर्म का मर्म

सुन बहिनो और प्यारे भाइयो ।

हमारी यह धर्म परिपद भारतवर्ष के उत्कर्ष की प्रतीक है । ऐसी परिपद धार्मिक मनुष्य के लिये प्रमोद का कारण बनती हैं । विदेशो में कई अर्थों से ऐसी परिपदें हुआ करती हैं, कई एक परिपदों में हमारे देश के आर्यधर्मों के प्रतिनिधियों ने भी सम्मिलित होकर आर्यधर्म का नाद गुंजित किया है और इतना ही नहीं भारत के प्रति विदेशियों के हृदय में सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त किया है ।

अपने देश में तो ऐसी परिपदें भाग्य से ही होती हैं । सब धर्म परिपद का यह दूसरा अधिवेशन ही है । यह हमारे लिये दुःख की बात है लेकिन काफी लम्बे समय से भी हम जागृत हुए हैं, इससे खुशी होती है । अन्य विविध प्रकार की परिपदों से इस सर्व-धर्म परिपद का एक विशिष्ट महत्व है । क्योंकि यह परिपद अन्य सब परिपदों को सूर्य की तरह प्रकाश और प्रेरणा प्रदान करती है ।

अपने देश की नीव धर्म पर स्थित है, अपनी सस्कृति का मूल धर्म है, इसी तरह हमारी सब प्रवृत्तियों का केन्द्र भी धर्म ही है । अपने आचारधर्म और केन्द्रधर्मों को वास्तविक

रूप में प्रकट करने के लिये धीरे उसके ऊपर धर्म हुए जब यज्ञा साम्प्रदायिकता तथा क्रियाकार्यों के बाधों को दूर करने के लिये यह जो प्रयत्न हो रहा है वह सचमुच स्तुत्य है और इसके संयोजक अभिमन्यु के पात्र हैं।

धर्म के गूढ़तम विचार वाले मनुष्यक जब धर्म का नाम सुनते हैं तो सुनते ही उसकी महत्ता करने लग जाते हैं और भट भोज उठते हैं—“घरे मंगलासत्र पड़े हुए धर्म को प्राणबाध देकर जीवित रखने की माहक क्यों चेष्टा करते हो ? जो धार्मिकवादी धर्म का धर्म नहीं समझ सकते उनके लिये धर्म एक उपहास का विषय बन जाता है।

कोई केर पुरुष कुपन या बाइबिल पढ़ लेने में कष्टकर कर लेने में धर्म मानते हैं। कोई नमाज पूजा या प्रार्थना को धर्म समझते हैं। कोई छोटी डाढ़ी सृष्टि या सृष्टिपति को धर्म का चिह्न विस्तार है। कोई कसमा यामनी या धार्व गाथाओं में धर्म रहा हुआ समझते हैं। इस तरह धर्म का धर्म कोई कुछ तो कोई कुछ ही समझते हैं। पर धर्म का सचा धर्म कोई नहीं समझते।

फिर जैसे कठोर हृदय को सुस्कारित कर कोमल बनाना मनको निर्विकार बनाना चित्त को निमल बनाना धीमे धीरे कामका सुस्कारित कर निरपेक्ष बातों पर—निम्ना से धीरे धार्मिकता से मुक्त बनाना धीरे धीरे को धनासक्त कमयोग में प्रवृत्त करना इसी का नाम धर्म है और इसके लिय जो क्रियाएँ करनी पड़े वे सब धार्मिक क्रियाएँ हैं।

तत्त्वज्ञान के विषय में जिसका धनभित्त होते हुए भी धार्मिक जीवन व्यतीत करने वाले मनुष्य हमें रक्षि-

गोचर होते हैं। दूसरी तरफ सर्व-ग्रन्थों का निचोड़ कर लेज पर भी धर्म से विमुख अनेको ऐसे मानवों को भी हम देखते हैं। जैसे केवल पाकशास्त्र की पुस्तकों को पढ़ने से ही रसोई बनानी नहीं आ जाती, तैरने का ज्ञान कराने वाली पुस्तकों को पढ़ने मात्र से ही कोई तैरने वाला नहीं बन सकता और सर्जरी की पुस्तकें पढ़कर ही कोई सर्जन नहीं हो सकता, वैसे ही धर्म ग्रन्थों को पढ़ लेने मात्र से ही धार्मिकता नहीं आ जाती है। ग्रन्थों के पढ़ने से बुद्धि खिलती है, पर धार्मिकता प्राप्त करने के लिये तो इच्छा शक्ति (will power) या सयम (Self control) बढ़ाना पड़ता है। यह इच्छा शक्ति अथवा सयम, वैराग्य, श्रद्धा और सत्संग आदि से ही वृद्धिगत हो पुष्ट होती है। पठन-क्रिया से वैराग्य, श्रद्धा और सत्संग को पोषण नहीं मिलता, वरन् पांडित्य और ढोंग का पोषण होता है। जानना, धर्म नहीं है, पर जीना धर्म है। अपने जाने, सुने पढ़े और विचारे हुए सत्य-सिद्धान्तों को अपने जीवन में असली रूप देना यही धर्म का सत्य स्वरूप है।

सामायिक, ज्ञान, होम, पूजा, प्रार्थना, नमाज या सध्या आदि चाहे जितनी बाह्य क्रिया करने पर भी यदि मन में हमारे मैल होगा तो यह निश्चय समझियेगा कि हम कभी भी धर्म को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। जब हमारा हृदय क्रोध से जल रहा हो, उसमें कपट का धुआँ उठ रहा हो, लालच का भूत छुपा बैठा हो, दुर्भावनाओं का राक्षस हृदय का राजा बना बैठा हो तो हम आगे प्रगति नहीं कर सकेंगे। इन सब में से जब किसी की न्यूनता होती है या कोई एक शत्रु कम होता है तभी हम आगे कूच कर सकते हैं। धार्मिक क्रियाओं

के करते रहने पर भी यदि हमारे हृदय में से विषय-कृपा से मात्रा कम न हो, ईर्ष्या व पा-काम कोष धीरे धीरे न बढ़े हो तो यह निश्चय पूर्वक समझ लीजिये कि हमारी ये उपाय धार्मिक क्रियाएँ परमेश्वर नहीं परमात्मक रूप हैं। बर्य तो अन्तरंग कान्ति का नाम है। यह कहीं बाहिर नहीं रहा हुआ है यह तो व्यक्तित्व के विकास में समया हुआ है।

परिहा सत्य धारि से रहित क्रियाएँ व्यर्थ होती हैं। पाठशाला में पाठित होते ही कोई बालक धर्म नहीं सिख सकता है वह तो रिपके ही पाठेमा परन्तु यदि उसकी नजर उस धर्म की तरफ रही तो उन रिपकों में से भी उकर धर्म निकलेमा ही परन्तु यदि उसकी नजर उस धर्म की तरफ नहीं रही तो उसे ही वह नया तक रिपके पाठता रहे और पटुटी तथा कलम बिसता रहे पर वह कभी भी धर्म नहीं बना सकेमा। कहने का आशय यह है कि मध्य-पूर्वक की बई क्रियाएँ ही सार्थक होती हैं मध्य रहित निर्मूलक। इतना ही नहीं कई बार तो मध्य रहित क्रियाएँ पारकृत हानि कारक और निम्नाभिमान का निमित्त भी बन जाती हैं।

धाम के समीप जाने से ठण्ड बिटनी है पानी से दूरा धान्त हानी है वायु से मिश्र-मिश्र प्रकृति पुष्कराती है धम से भूल बिटनी है धीरे ताकत धानी है धाकाय स्वान देता है धीरे ताजा रखता है इस तरह से पाकों तत्त्व धामने-धपने पुनानुमार धपना-धपना धम बजात है। इसी तरह धम के धुम भी धामि धीरे धामन्त है जिनकी प्राप्ति धर्माधपक को धवस्य होती ही है। जो धार्मिक प्रकृति कम स्यास परिपाल में भी धामि धीरे धामन्त से धृष्टि करती हो वह धम प्रकृति

नहीं है और न उसे धर्म-प्रवृत्ति समझनी ही चाहिये ।

धार्मिक व्यक्ति के हृदय में आनन्द का सागर लहराता है दुःख या चिन्ता का वहाँ नामोनिशान तक नहीं होता । भय या विपाद तो उसको छूता भी नहीं है । कोई भी प्रलोभन उसे ललचा नहीं सकते । चाहे जैसे विषम प्रसंगों में भी उसे आवेश नहीं आता है । हर समय उसका आनन्द अखण्ड और अविरल रहा करता है । उसके पास बैठने से दूसरों को भी आनन्द मिलता है । उसके सम्पर्क मात्र से ही मनुष्य की चिन्ता और भय दूर हो जाते हैं और हृदय निर्वह्न बनता है । ऐसा जिसके जीवन सम्पर्क से ऐसा अनुभव होता हो वही सच्चा धार्मिक पुरुष कहा जा सकता है । फिर चाहे वह किसी जाति का या मुल्क का क्यों न हो ? चन्द्रमा को देखकर सबका हृदय पुलकित हो जाता है और पुरुष से जैसे सबको सुवास मिलती है, वैसे ही धर्मात्मा की सुवास भी सबको शांति देती है ।

कई एक लोग, पथ सम्प्रदाय या वाद को धर्म मान बैठते हैं, पर सत्य यह है, कि पथ या सम्प्रदाय धर्म के बाह्य कलेवर है । धर्म आत्मा की तरह है तो पथ या सम्प्रदाय उसके शरीर है । शरीर में से जब आत्मा निकल जाता है तब उस शरीर को शीघ्रातिशीघ्र जला देना चाहिये, अन्यथा आत्मारहित शरीर दुर्गन्ध और बीमारी फैलाने लग जाता है । इसी तरह जिस पथ या सम्प्रदाय में से धर्म तत्व चला गया हो तो फिर यह पथ या सम्प्रदाय मानव समाज में गन्दगी पैदा करने वाला और हानिकारक बन जाता है । अतः आत्मारहित शरीर की तरह इसे भी दफना देना चाहिये ।

धर्म वही कुलों के ऊपर रचा हुआ होता है। धीरे धीरे को महारब देता है। वही सम्प्रदाय कुलों की बुद्धि धीरे धीरे के विकास की उpeक्षा कर केवल विधि-विधानों को ही पकड़े रहता है। धर्म मनुष्य को नष्ट बनाता है। परन्तु पंच मानव को निम्नानिमानी बनाता है।

धर्म मनुष्य के बीच में कड़ी हुई येद भावों की दीवारों को तोड़ कर समेदभाव की तरफ से जाता है। वही पंच येद भाव को एक धीरे नहीं दीवार कड़ी करता है।

धर्म मनुष्य को समेद प्रकार के व्यवहारों से मुक्त करता है। परन्तु सम्प्रदाय 'यह करना धीरे यह नहीं करना वहाँ जाना धीरे वहाँ नहीं जाना' इसी तरह के कई प्रतिबन्ध सधाकर मनुष्य को सूम-सुनेया में हास देता है।

पंच या सम्प्रदाय का धर्म क्रियाकांड बह-पीपल की पूजा करना सिखाता है, पर प्यासे हरिजन को पानी पिमाना नहीं सिखाता है। पर अपने पास-पास रहे हुए हीन दुखी भाइयों की सहायता करना नहीं सिखाता। मर होम प्रतिष्ठ जैसे धार्मिक उत्सवों में जाकों का बुझा उड़र देने को कहता है। पर उन स्वयों को बचाकर उसका उपयोग मोक्षहित की प्रवृत्तियों में करने को नहीं सिखाता।

जो धर्म हमको गुणवान धारिबवान नष्ट तथा सच्चा सेवक बनाता हो जो हमारी बुद्धि को स्वतन्त्र रूप से विचार करने का अवसर देता हो वही सच्चा धर्म है। इसके सिद्धांत धर्म मनुष्य या साम्प्रदाय को धर्म के मूल रेह की तरह समझ कर छोड़ देना चाहिये। कुछ सत्य धर्म कोई समुक्त मत पंच या सम्प्रदाय का ही नहीं होता वह तो हवा धीरे

आकाश की तरह सर्वत्र व्यापक होता है। किसी एक ही की मालिकी का नहीं होता। इसलिये हम जो कहते हैं कि 'भाई जो पाले उसी का धर्म' यह लोकोक्ति सचमुच सत्य ही है।

धार्मिक मनुष्य की धार्मिकता का रंग उसके प्रत्येक कार्य में दीखना ही चाहिये। इतना नहीं, पर उसकी जिन्दगी की प्रत्येक घड़ी धर्म प्रवृत्ति में ही व्यतीत होनी चाहिये। धर्म यह कोई एकादशी के दिन या पयुंण अथवा ईद और रवि-वार के दिन ही पालने का हो और वह भी मस्जिद, मन्दिर और गिरजों में ही, दुकान या घर में नहीं, ऐसे कोई भी वधन धर्म को स्पर्श ही नहीं कर सकते। धर्म स्थान तो एक स्कूल की तरह है जहाँ इन्सान अपने जीवन को धार्मिकता के रंग में डुबोना सिखाता है। जहाँ धर्म के पाठ पढ़ता है, पर उन सीखे हुए पाठों का उपयोग तो हमारे घर, दुकान, व्यापार और व्यवहार में ही करना है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो धर्मस्थानको में जाकर 'भण्पा पर गण्पा नहीं हमारे लिये कहा जायगा।

तोते ने एक वाक्य रट रखा हो कि 'विल्ली आवे तो उड़ जाना, पर जब विल्ली का पजा तोते पर गिरने वाला हो उम समय अगर तोता अपने रटे हुए पाठ का उपयोग न करे तो क्या वह बच सकेगा ? इसी तरह हम भी धर्मस्थानकी में नीति, न्याय, प्रामाणिकता, सत्य, प्रेम, सतोष, दया आदि के पाठ तो पढ़ें, पर जब उनको कर्त्तव्य में रखने का समय आवे तब हम उनको भूल जाय तो ? तब हमारा ज्ञान भी क्या 'तोता-ज्ञान' नहीं कहा जायगा ? ऐसा ज्ञान भाररूप बन जाता है और जैसा कि पहले मैं कह चुकी हूँ यह मिथ्या-

भिमान और ईश का कारण भी बनता है ।

हमारी प्रत्येक प्रवृत्ति धोमना नाममा जाना पीना व्यापार करना धार्मिक धर्म से प्रोत् प्रोत् होनी चाहिये । धर्म के व्यापारण धर्म स्थापक में ही करना चाहिये उसका बाहिर नहीं ऐसी माय्यता भूल भरी है । धर्मी इतना धार्मिक समझ नहीं है, कि मैं आप सबको अपने धर्मधर्मों के उद्धारण देकर ब्रह्मा ब्रह्म में आपको यह सिद्ध करके बिना देती कि महात्मा ने तो जीवन व्यवहार में ही धर्म का व्यापारण करने का उपदेश दिया है । और उन्होंने स्वयं भी अपने जीवन में ऐसा करके बिना दिया है । सीमेट ककरीठ क बने हुए राज मार्ग पर चले पहल कर चलना और कांटों से भरी पथरावियाँ धावें तब अपने पूर्वों को हाथ में लेकर खुसे पंथें चलना बिना भ्रष्टापूर्ण है उठना ही भ्रष्टापूर्ण यह भी है कि व्यवहार जीवन क कांटों से भरे हुए पथ में धर्म का व्यापारण न करते हुए केवल धर्म स्थापक में ही उसका पालन करना । धर्म कुछ व्यवहार से पुरा नहीं है पर जीवन व्यवहार की शुद्धता का नाम ही धर्म है ।

धर्म धर्म के स्वभाव और कर्तव्य ऐसे दो धर्म हैं । मनुष्येतर प्राणियों के कर्तव्य उनके स्वभाव ही बन जाते हैं परन्तु मनुष्य क बारे में ऐसा नहीं है । उसके स्वभाव और कर्तव्य पुरे-पुरे होते हैं ।

मनुष्य अपने स्थान पर स्थिर रहकर, मन की पवित्र कर व्यवहार शुद्ध बनाकर अपने कर्तव्य का पालन करे यही उसका धर्म है । डाक्टर का अपने बीमार को उपास्य देव समझ कर उसकी सेवा करनी चाहिये । वकील को अपने

असील (ग्राहक) को उपास्य देव समझकर उसको न्याय दे देना चाहिये अथवा उसे न्याय मार्ग पर ला देना चाहिये । गुरु का कर्त्तव्य है, कि वह शिष्य को अपना उपास्य देव समझे और उसका कल्याण करे । व्यापारी को अपने ग्राहक को उपास्य देव मानकर उसको उचित मूल्य में अच्छी चीज देनी चाहिये । राज्य-सेवक का फर्ज प्रजा को सुख सुविधा देना है। प्रजाहित के लिये राज्य कर्मचारियों को अपने सर्वस्व का भी भोग दे देना चाहिये ।

सरकारी कर्मचारी आज तक His Majesty's Servant कहे जाते थे । His Majesty यानी नामदार महाराज जार्ज या एडवर्ड आदि जो भी कुछ हो । और राज कर्मचारी उनके नौकर कहे जाते थे । परन्तु His Majesty स्वयं प्रजा का सेवक है अतः ये राजकर्मचारी तो सेवक के भी सेवक यानी दासानुदास हुए । आज तक लिखने में तो ऐसा ही लिखा जाता था, पर इन दासानुदास कर्मचारियों ने काम कुछ दूसरी ही तरह किये हैं । यदि वे सचमुच प्रजा के सेवक बने रहते तो आज प्रजा का ऐसा हाल नहीं होता । खैर ! आज तक की बात तो जाने दीजिए, पर आज के राज्य कर्मचारी प्रजा के सच्चे सेवक बनें—ऐसी आशा रखना अस्थानीय नहीं है । आज म्युनिसिपालिटी, कोर्ट, कचहरी, काउंसिल, एसेम्बली और पालमिण्ट तक जो कर्मचारीगण बैठे हुए हैं, वे प्रजा को अपना उपास्य समझकर उसका हित सोचकर अपनी नौकरी बजावेंगे तो हमारे देश का भविष्य अवश्य उज्ज्वल होगा । जितना प्रेम और उत्साह प्रजा के लिये नेहरू और पटेल को है, राजेन्द्रबाबू और राजाजी को है उतना ही प्रेम और उत्साह

झट से झट एक घटन से सबक के मन में नी हूना चाहिए। क्योंकि वह भी राज्य की कुर्सी पर बैठक और पटन का अति-निष्ठ हाकर बटा हुआ है। कहने का आशय इतना ही है कि प्रत्येक मनुष्य का घनन पास वाले नाम प्रत्येक मनुष्य की निम्नार्थ अनुरूप और कुछ बड़ा बरसर्पि चाहिए।

बाह्य कर्मकांड और बाह्य किन्हु धर्म नहीं पर धर्म के स्वरूप और उद्गीर्ण है। परन्तु स्नातकी या रुढ़ि युक्त इन्ही चिह्ना में हा धर्म मान लें हैं। किसी के अति पर जाती न हो मनाह पर किन्हु न हो धर्म में अनुरूप न हा ता स्नातकी नाम धर्म अष्टा का नाम पीटन है, पर मुद्र मूठ बावते हैं, अनावाधार करत हा पुण्यार का मकन करते हैं, अनाव विषयाओं का धन मूल्य हो उस समय ता उन्हें मन्त्री धर्म-अष्टा का ठनिक भी स्थाप ही नहीं पाता है पर जब ब किन्ही के बाह्य चिह्ना का नहीं दखत है ता धन स्नातन में धर्म बड़ा है मान बैठत हैं। कैसी विस्मयजनक बात है? धर्म कोई अनेक निकालन से पर जाना हा या हरिजन के हाव का पानी से मन से नब जाना हा क्या अति और हुन्का नहीं है। धर्म ता नहीं भरता है जब कि हमारे जीवन में व प्रम अनानुभूति क्षात्र और न्याय-नीति का मोप हा जाता है।

धर्म प्रकटकों न भी क्रियाकारों में धर्म नहीं बनाया वा अति उनका प्रतिपादन माधन के रूप में ही किया वा। मन्त्रि पीछ न माना मे धरनी मुचिषा के नातिर मुचिषाजनक कम काहा मे धर्म मान लिया। मार्ग का इन मान्यता को पुत्र कम मे कम आदा परिगताम मे मेर प्रेम धर्म प्रचारक भी अनावाधार है। इन्ही भा आह्वानी उल्लेखकों में धर्म के राज्य का

समझने-समझाने का जरा भी प्रयत्न न किया और अपने स्वार्थ-वश होकर लोगो को विपरीत मार्ग पर चलने को उत्प्रेरित किया। जो क्रियाकाण्ड धर्म के साधन रूप में थे उन्हें हीसाध्य रूप में मानकर धर्मानुयायियों ने अपने को उनके ही भगडो में फसा रखा है। उदाहरण के रूप में मूर्तिपूजा और अमूर्तिपूजा के भगडे मन्दिर और मस्जिद के भगडे, स्पृश्य अस्पृश्य के भगडे। ऐसे भगडे आज प्रत्येक धार्मिक समाज में देखने को मिलेंगे, परन्तु यदि धर्मप्रचारको ने इन साधनों से साध्य की तरफ विशेष लक्ष्य दिया होता तो उससे मानव समाज का इतना भला हो गया होता कि आज ऐसी सर्व-धर्म-परिपद बुलाने की भी भाग्य से ही जरूरत होती।

धर्म का विधेयात्मक या रचनात्मक रूप अगर कहे तो अहिंसा, सत्य, सयम, अपरिग्रह, दया, दान, क्षमा, शांति, समभाव आदि जो धार्मिक सिद्धान्त हमने जाने हैं, सुने हैं, और पढ़े हैं, उनको अपने जीवन में उतारना है। और उसका निषेधात्मक स्वरूप मन, वचन और कर्म को बुरे विचारों में जाने से रोकना है। यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मान, माया आदि प्रवृत्तियों को रोकना है।

जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम ऊपर रहे हुए चन्द्र, सूर्य, ग्रहमण्डल को तथा पृथ्वी, समुद्र, पर्वत और नदियों को सम-तुलन स्थिति में रखता है, किसी को खिसकने नहीं देता, और अपने प्रभाव से परस्पर के सघर्षणों से बचाता है, उसी प्रकार वासना और प्रलोभन के प्रवाह में बहते हुए अपने चित्त मन वचन और काया के अशुभ योग-प्रवाह को जो अटकाता है, वह धर्म है।

धर्म का स्वस्व क्या है ? इसे समझने का यहाँ मैंने कुछ प्रयत्न किया है । मैं कोई दर्शनशास्त्र की या धर्मशास्त्र की विदुषी नहीं हूँ । मेरा बसतम्य धाम समने सुना है जिसमें आपने देखा है कि मेने किसी भी धर्मशास्त्र का एक भी अक्षर उद्धृत कर आपको नहीं सुनाया है । फिर भी मैं यह मानती हूँ और मेरा यह हृदय विश्वास है कि धर्म का धर्म जो मैंने यहाँ समझने का प्रयत्न किया है उससे शायद किसी भी धर्म का विद्वान् असहमत नहीं होगा । और न किसी को कुछ उसमें ऐतर्य ही होगा ? धर्मको विद्वान् यहाँ उपस्थित है, सर्वपत्नी जैसे प्रवर तत्त्व का धामने सापण सुना है और धर्म भी धर्म कई महान विद्वानों के प्रवचन सुने का सोमाम्य आपको विनेमा परन्तु मेरी मात्मतानुसार सब का सूर एक ही होगा जैसा कि मेने आपको बताया है । मैं भवे ही दर्शनशास्त्री या धर्मशास्त्री न होऊँ, पर दुनिया के एक महान् धर्म की उपासिका एक साध्वी हूँ । साधु-साध्वी भी धर्म के उपासक है । इस उपासना के बोधे बपों के अनुभवों में जो सत्य मैंने जाना उसे ही मैंने आपकी सेवा में देव किया है । मैं तो बार-बार एक ही बात पर जोर देना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ धर्म ही मानव समाज का कल्याण कर सकेगा । धर्म के सिवाय धर्म कोई अक्षर उपाय मानव समाज के लिये नहीं है । यह बात जब मैं कहती हूँ तब मनु महाराज का यह स्मोक मेरी अश्रुत पर आ जाता है कि—

धर्म एव हतो हन्ति

धर्मो रक्षति रक्षितः ।

जो मनुष्य धर्म का नाश करता है

धर्म उसका नाश करता है ।
जो मनुष्य धर्म की रक्षा करता है,
धर्म उसकी रक्षा करता है ।

—मनुस्मृति

मनुस्मृति का यह कथन एक सनातन सत्य है । कौन कह सकता है कि मनुष्य अपने धर्म को भूलेगा तो मानव जाति का विनाश न होगा ? युद्धो ने मानव जाति का सहार किया है । युद्ध यानी स्वार्थवश बेभान होकर की गई प्रवृत्ति । जो देश, जो राष्ट्र और जो समाज धर्म को भूल जाता है, वह अपनी मौत को ही निमन्त्रित करता है ।

अभी कुछ ही दिनों पूर्व दिल्ली में हुई परिपद मे सर सर्व पल्ली राधाकृष्णन् ने कहा था कि 'विग्रह का अन्त यदि हम नहीं कर सके तो विग्रह हमारा ही अन्त कर देगा ।' यही बात मैं मनु महाराज के शब्दों में कहती हू कि यदि हम धर्म का रक्षण नहीं करेंगे तो धर्म हमारा रक्षण नहीं करेगा, धर्म का पालन हम नहीं करेंगे तो धर्म हमारा पोषण कदापि नहीं करेगा । अर्थात् धर्म का अगर हम नाश करेंगे तो धर्म हमारा नाश कर देगा ।

धर्म का शुद्ध स्वरूप और जीवन में धर्म का महत्वपूर्ण स्थान, विश्वशांति और विश्व की सामूहिक प्रगति के लिये धर्म की उद्योगिता कितनी और कहाँ तक है—यह अगर आज के युवक वर्ग को समझाया जाय तो वे धर्म का उपहास करने का फिर साहस न करेंगे । परन्तु सत्य हकीकत तो यह है कि वे सकीर्ण वर्तुलो और वाढाओ में जाते हैं जहाँ कि धर्म का धर्म उन्हें कोई समझाता ही नहीं । वहा तो सब अपने-अपने

किया-काई और विधि-नियमों का ही खोस पीटते होते हैं।
 इसलिए ऐसी सर्व-धर्म-परिपक्व करने की बात आवश्यकता
 है, जिससे धर्म का रहस्य सब कोई जान सके। मात्र के
 भौतिकवादी जहाँ नास्तिकता के मर में बुर है वहाँ हमारे मे
 नाम के धर्म्यात्मवादी धर्मधन्वा के धर्मकार में दूबे हुए हैं।
 इन दोनों वर्गों के सिने हमारी यह धर्म परिपक्व, धर्म के कुछ
 स्वयं को प्रकट करने वाली सीमा सीमा की तरह बने इसी
 धर्म कामना के साथ मैं अपना वक्तव्य पूर्ण करती हूँ।

[धर्म धर्म परिपक्व, धर्म के अधिपति में प्रथित स्वयं धर्म्यात्म-
 की गहराई काह की ए]

सजीवनी विद्या

हिन्दू पुराण में एक कथा आती है कि देव-दानवों के युद्ध में देवता मारे जाते थे और दानव बच जाते थे। क्योंकि दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य के पास सजीवनी नामक विद्या थी। देवताओं ने भी एक बार बृहस्पति के पुत्र कच को शुक्राचार्य के पास सजीवनी को पाने के लिये भेजा। उसने वहाँ हजारों वर्षों तक रह कर नृत्य गीतादि से शुरू-तनया देव यानी का मनोरंजन किया और सजीवनी विद्या प्राप्त की।

इस कथा का आशय यह है कि सजीवनी विद्या से मानव मृत्यु को भी जीत सकता है। सजीवनी विद्या के जानकार को मृत्यु का भय नहीं रहता, उसके लिये मृत्यु नाम की कोई बला नहीं होती है? उसकी दृष्टि में जीवन अखंड है और मृत्यु जीर्ण वस्त्रों की तरह परिवर्तन की एक क्रिया मात्र है।

सजीवनी विद्या यानी सम्यक् प्रकार से जीवन यापन करने की कला। जिसने मुन्दर ढग से अपना जीवन धारण किया हो और सम्यग् पथ पर जीवन यापन किया हो, उसकी अगर मृत्यु का भय ही न हो तो यह कोई आश्चर्य जनक बात नहीं है। मृत्यु का भय तो मिथ्या मार्ग पर चलने वालों को और पाप में पड़े हुए पापियों को होता है। पवित्र पुरुषों के निकट

भय कहाँ रहे ? उसके सिये कोई स्थान ही नहीं नहीं होता । मीरा और महात्माजी सोक टीक और ईशुक्रिस्त सब संजी बन बिद्या के बानकार से इसी से वे मृत्यु का भी हंसते-हँसते प्राप्तिपन कर सके थे ।

संजीवनी बिद्या यानी भसी भाँति जीवन चारण कर रहे रहने की कला । इस कला की सिद्धि के तीन साधन हैं—१ साधा और धर्म जीवन २ पवित्र हृदय और ३ परोपकारवृत्ति ।

मुन्बर हय से जीवन जीने के सिये सब से पहले अपनी आवश्यकताओं को कम करने की जरूरत है । आवश्यकताएँ जितनी अधिक होती हैं जीवन में उतने ही बर्जान प्रपंच अधिक होते हैं और जितने अधिक बर्जान होते हैं उसी परिमाण में जीवन के सच्चे मानन्द का घभाव होता है । इस सिये जितनी आवश्यकताएँ हम कम करें उतना ही अधिक मानन्द का उपयोग हम कर सारते हैं ।

लेकिन दुःख की बात तो यह है कि आज मानव समाज को अपनी आवश्यकताएँ कम करने के बरने अधिक बढ़ाने का रोग लागू पड़ गया है । और इस रोग ने ही जीवन के मानन्द को नष्ट लिया है ।

धर्म और धनार्थ की व्याख्या करते हुए स्वामी विवेकानन्द ने कहा कि 'आवश्यकताओं को कम करने वाले धर्म हैं और बढ़ाने वाले धनार्थ ।

आज बिस्तार बढ़ गया है और समाज में त्याग के बरने बिनाम को ही प्रतिष्ठा मिल रही है । संकड़ी रुपों के टेबल नुसी सोफा और कोचों के बर्जान को चार रुपया की बटाई

या शतरजी से काम चलाया जा सकता है, जरी, रेशमी या मलमल से वारीक वस्त्रों के बजाय हाथ से कते-बुने खादी के कपड़ों से सर्दों गर्मों से शरीर की रक्षा की जा सकती है, लाखों रुपये के व्यय से बने हुए आली शान बगलो में रहने के बजाय एक छोटे से स्वच्छ-सुघड मकान से भी गुजारा किया जा सकता है, और ऐसे अनेक प्रकार के परिवर्तनों द्वारा अपने विलासी जीवन को सीधा और सादा बनाया जा सकता है। लेकिन भोग के रोग से पीड़ित मानव समाज सादगी में समाये जीवनानन्द का पान नहीं कर सकता है।

स्वतन्त्र भारत की आर्य बहिनो को भी इस रोग से मुक्त करना आवश्यक है। स्त्री श्रृंगारकी अनेक फौशनेवल वस्तुओं के पीछे हमारा करोड़ों रुपया प्रति वर्ष विदेशों में जा रहा है और देश निर्धन बनता जा रहा है। देश की गरीबी का यही मुख्य कारण है। नई नई फैशनेवल श्रृंगारिक वस्तुओं को देखकर स्त्रियाँ उनके पीछे दीवानी हो जाती हैं और इस तरह देश की आर्थिक स्थिति कमजोर होती जाती है वर्षों की पराधीनता से मुक्त हुए हमारे देश के धन का इस तरह दुरुपयोग करना कैसे सहन किया जा सकता है ? इस तरह से तो हम पुन अपनी विगत पराधीनता को ही आमंत्रित करना चाहते हैं। शरीर पर सफेद वस्त्रों को धारण करने के सिवाय अन्य किसी भी जरी, रेशमी या मलमल के वारीक वस्त्रों की जरूरत नहीं रहती है। हीरे, माणिक, मोती और सोना चाँदी के आभूषण या नकली गहने मात्र ही शरीर को शोभित नहीं कर सकते हैं शरीर तो सद्गुणों से ही शोभित होगा। इस सीधी और सरल बात को सदा याद रखना

चाहिये । हमारी बहिनों को यह कमी नहीं बिसरना चाहिये ।

आबाद हिन्दुस्तान के पुरुषों को भी अब Made in U S A (यु एस ए में बना हुई चीज) या Made in England (इंग्लैंड में बना हुई चीज) का मोह छोड़ना होगा और भारतीय उद्योगों को उत्तम बन देना पड़ेगा तथा उत्पादन सामग्री में सारथी का खयाल रखना पड़ेगा ।

इसप्रकार जीवन को सीधा और सादा बनाने के साथ जीवन की अनिवार्य-भार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये जीवन को परिष्करी बनाना होगा । अपनी महलश से अपनी भार्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले ही पवित्र हृदय नाम बन सकते हैं ।

यमस्य संस्कृति ने हमारे देश में यम की प्रतिष्ठित स्थापिति की थी । पब्लिक डेकर बरतन में स्मृततम लेनर यह विद्वान्त-सूत्र ही यमस्य संस्कृति की आचार शिक्षा थी । पूर्व में ही नहीं पश्चिम में भी संत फ्रांसिस के साधु-सच का ता यह नियम था कि बिना महलश किये कुछ नहीं खाना ।

संत फ्रांसिस के बार्डिस्स नामक एक शिष्य के कुछ जीवन प्रसंगों पर हम यहाँ विचार करते हैं ।

मजूरी न मिले तो भूखा रहना यह उसका कड़क नियम था । एक बार उसे अपनी मुभाफिरी में जस्त हुए नाब के सिधे कुछ दिनों तक एक नदी के किनारे बस जाना पड़ा । वहाँ वह कई बार पास के गाँव से बड़ा नाकर मोर्षों के बरा में पानी भरता और अपना मुँहारा करता । कई बार गाँव की सफाई करके अपना पेट भरता । कईबार मरे हुए पशुओं का लीच कर, लेट में महलश कर, और मकड़ी काट कर अपना

गुजारा करता ।

एक बार एक वहिन ने उसकी लकड़ी की भारी खरीद की और वह अपनी भारी डालने के लिये नम्र भाव से उसके साथ साथ घर गया । वहिन पर उसकी नम्रता का गहरा असर हुआ और उसने पैसे देते समय उसे दूने पैसे दे दिये । जाईल्स ने उन्हें लेने से इन्कार करते हुए कहा—वहिन इस तरह मैं अपने लोभ को बढ़ाना नहीं चाहता । वह आवे पैसे वही डाल कर चलता बना ।

दुष्काल के समय में वह अनेक गरीबों को भीख मागने से मना करता और उनको अपने साथ खेत पर मजदूरी करने के लिये ले जाता । मजदूरी करने पर जो कुछ उसे शाम को मिलता वह उसमें से कुछ अपने लिये रखता और शेष उन गरीबों को ही बांट देता था ।

एक बार उसे एक बड़े अफसर (कार्डिनल) के यहाँ मेहमान बनना पड़ा । वर्षा जोरो से हो रही थी, बाहिर जाया नहीं जा सकता था । कार्डिनल ने मजाक में उससे कहा—अच्छा, अब तो मेरी मेहमानगिरी मजूर करोगे न ? यो हमेशा अपने व्रत पर कायम नहीं रहा जा सकता है ?

जाईल्स, बिना कुछ कहे ही रसोड़े में चला गया और वहाँ नौकर से रसोड़े की गदगी साफ करने की अनुमति ली दो रोटी के बदले में उसने सारा रसोड़ा बिल्कुल स्वच्छ कर दिया । कार्डिनल उसकी मेहमानदारी करे, उससे पहले ही वह तो रोटी खाने का हकदार बन बैठा था ।

इस तरह पुराने जमाने में पूर्व तथा पश्चिम में श्रम की प्रतिष्ठा थी, पर आज के वैज्ञानिक युग में मानवों ने उसे भुला

ही थी। उसकी पुनःस्थापना महारमाजी के हाथों से हुई। वे स्वयं बैरिस्टर में रूढ़ कर किसान बने। बूट-बूट के बरबे लंगोटी धीरे-धीरे धारी बने धीरे-धीरे साधारण धर्म का धारम्भ किया।

कई बार, जब अपरिचित व्यक्ति महारमाजी की मुलाकात लेने आते धीरे-धीरे उन्हें काम करते हुए देखते तो वे उन्हें एक मजदूर समझ लेते थे। सत्पात्रह धायम में एक बार एक श्री मंत भाई गांधीजी की मुलाकात लेने आये। उस समय पांजी जी कुएँ से पानी भरने आ रहे थे। उस घंटे आदमी की मान्य से उस समय जहाँ से घंट हो गई। उसने पूछा—गांधीजी कहाँ है? मुझे उनसे मिलना है। गांधीजी के हाथ में साड़ी पड़ा था उन्होंने कहा—आपको क्या काम है? आने आने भाई ने कहा—मुझे जहाँ से बात करनी है। गांधीजी ने हँस कर जवाब दिया—अच्छा तो आप मेरे साथ बसिये? आपन्तुक गांधीजी के साथ बसने गया। चलते चलते गांधीजी ने पूछा—कहिये आपको क्या बात करनी है? आपन्तुक ने कहा—मुझे तो गांधीजी से बात करनी है? आप मुझे उनके पास ले बसिये न?

गांधीजी ने हँसते हुए कहा—आपको बिनके साथ बात करनी है वह मैं ही हूँ वह सुनते ही आपन्तुक भाई के आदरार्थ का ठिक्का नहीं रहा धीरे-धीरे समझा हो गया। पानी भरने आता बिसं उसने एक मजदूर समझ था वही गांधीजी निकले फिर तो वह उनके पैरों में पड़ा धीरे-धीरे धायम को कुछ भंड देकर बिदा ली।

महारमाजी कई बार संसार साफ करने का काम करते

थे। रसोडा में भी काम काज करते थे। एक बार फिनिक्स आश्रम में जब वे रहते थे तब वे नदी के किनारे जाकर बहिनो के कपड़े धो ले आये थे। इस प्रकार उन्होंने अपने हाथों से विविध काम कर शारीरिक श्रम की पुनः प्रतिष्ठा कायम की।

शारीरिक श्रम, शारीरिक तन्दुरुस्ती की कुंजी है। इससे मानसिक विकार भी दूर होते हैं। जीवन स्वावलम्बी बनता है। आलस्य और प्रमाद पर विजय हासिल होती है और इस तरह अनेक लाभ होते हैं। इस प्रकार सादा और श्रम प्रधान जीवन सजीवनी विद्या प्राप्त करने का प्रथम सोपान है।

दूसरा सोपान है पवित्र हृदय। काम, क्रोध और लोभ ये आत्म-विकार हैं। इन विकारों को हृदय में स्थान नहीं देने से ही हृदय की पवित्रता कायम रखी जा सकती है। काम, क्रोध और लोभ को शास्त्रकारों ने नरक के द्वार कहे हैं। कामी, क्रोधी और लोभी मनुष्य दुनिया में भी नरक उत्पन्न कर देते हैं।

विकारी मनुष्यों के हृदय में शान्ति तो होती ही नहीं? उनका समस्त जीवन ईर्ष्या द्वेष और लालसाओं में ही गुजर जाता है। जिससे वह सुख, शान्ति और आनन्द का तो अनुभव ही नहीं कर सकता है। ये तीन विकार, मानसिक विकारों में मुख्य सेनापति की तरह हैं। और दूसरे सब विकार सेना की तरह हैं। जैसे सेनापति को जीत लेने पर सारी सेना जीत ली जाती है, वैसे ही इन तीनों विकारों को जीत लेने पर बाकी सब विकार अपने आप दब से जाते हैं।

आयुर्वेद शास्त्र में वात, पित्त और कफ युक्त दोष को त्रिदोष कहा है। इन तीनों में से किसी एक के दूषित होने से

घरों में राम उत्पन्न होते हैं और यदि लोगों की शक्ति हो जाय तो सन्निपात हो जाता है। वाली रोनी पावन हो जाता है। इसी तरह काम काय और सोम से मन क विरोध है। इनमें से एक भी हृदय में घर कर जाय तो सामाजिक तन्दुरुस्ती बिगड़ जाती है। और यदि तीनों ॥ एक साथ पैदा हो जाय तो फिर पुष्टता ही क्या है ? उनमें विविध सन्निपात क रोनी भी उत्पन्न हो जाती है। जिन न घपने कामने का मान रहता है और न कुछ करने का ही।

कोपी मनुष्य के लिए एक घपरा गन्ध-चितक ने कहा है — 'कोपी मनुष्य कोक बन कर पैदा है और मुँह सोम होता है।' इस तरह यह दुर्बल मनुष्य को घपना मान चुका होता है। कोपी क सामने काम करना तो सबसे मजदूर चुन है। यह तो एक मुट्ठी धूल क बजाय वा मुट्ठी धूल उड़ान देती बात है। काम काय यादि दुनिया में एन्टी बड़ाने वाला है। मानि और खमा से ही इन पर विजय हासिल की जा सकती है।

'माहो मन्त्र किष्कासम्मा' इस पारस्य रचनानुसार नाम विनाश का सूत्र है।

महर्षिनि यह भी नाम का सूत्रा कहता है। इस शक्ति ने तो पात्र मानक को मानवता भी छीन ली है। घपने नाम के नातिर पात्र मनुष्य न करने योग्य कार्य भी करने का पत्तर हा जाता है। मोघ का चिकार पात्र इस हर एक बड़ मया है कि यदि कोई यह कहने सम जाय कि मानव का हृदय ? तामा माने म क्या हुआ है तो पापकी मनुष्य घपने मजानीय मानकों का घा मारने में नहीं हिचकिचाये ?

ऐसी स्थिति में आज मानव को मानव कहा जाय या दानव ? यह एक विचारणीय प्रश्न है । लोभ को जीतने का एक मात्र उपाय सन्तोष है । मानव जीवन में जिस हृद तक सन्तोष का गुण प्रकट होता है उस हृद तक जीवन का सच्चा आनन्द अनुभव किया जा सकता है । अतएव काम-क्रोध लोभादि विकारों को जड़मूल से उखाड़ कर हृदय को पवित्र और निर्मल बनाना सजीवनी विद्या का दूसरा मोपान है ।

सजीवनी विद्या का तीसरा सोपान है—परोपकार वृत्ति सयवा सेवा परायणता ।

परोपकार में स्व-उपकार तो समाविष्ट होता ही है । मनुष्य को जो इन्द्रियाँ मन और बुद्धि मिली हैं, उनका उपयोग उसे दूसरों के लिये ही करना चाहिये अन्यथा वह कृपण कहा जायगा । समाज में व्यक्ति समष्टि के आधार पर ही जीवित रहता है । समाज या समष्टि से अलग होकर वह अपनी तमाम जरूरियातें पूरी नहीं कर सकता है । उसके जीवन का आधार ही समाज है । दूसरों की सेवा लेकर ही वह जीवित है तो फिर उसे दूसरों की भी सेवा करनी ही चाहिये ।

रोटी के एक ग्रास में ही हम किसान, बैल, हल बनाने वाला, दलने वाला, रमोईदार आदि अनेक की सेवा का उपयोग करने हैं । सुन्दर राजमार्ग पर चलते हुए हम सैकड़ों मजदूरों की सेवा लेते हैं । जिस वस्त्र और मकान से हम अपने शरीर की रक्षा करने हैं, उनमें कड़ियों की सेवा ली गई है । इस प्रकार जब हम पग-पग पर दूसरों की सेवा लेते हैं तो हमें भी अपनी सेवाओं को यथाशक्य मानव समाज के चरणों पर अर्पण करने का फर्ज हो जाता है ।

सेवा सेना घीर सेना स्वामोस्वास के समान है। स्वास सेना घीर बाहर निकालना व दोनों कियाए समान घीर आवश्यक हैं पर कोई यह कह कि मैं बाहर से स्वास तो लऊँ पर निकालूँ नहीं तो फिर उछका क्या हाम होमा ? यही क्षम सेवा सेने वाले का होता है धरर यह बरम में सेवा नहीं देता है ता !

उपनिषद् में तो बिस दिन मनुष्य ने कोई बच्छ काम नहीं किया हो वह दिन उछका बम्भ माना गया है। घरीबी के कारण या निर्बमता के कारण मम ही मानव बड़े-बड़े काम नहीं कर सकता है पर छोटे-छोटे कार्य तो हर एक व्यक्ति कर सकता है ईस्वर के दरबार में छोटे बड़े का कोई भन्तर नहीं है। वहाँ तो छोटे घारमी के छोटे कामों की भी बड़े घारमी के बड़े कामों जैसी कर हाती है। हम पुस्तकालय नहीं बोल सकते हैं। हम ध्यायामधामा नहीं बोल सकते हैं, पर अपने नाम बच्चों की ठगुस्ती ता टीक बना सकते हैं। हम बाल्टर बन कर रोमी की बिफिल्ला नहीं कर सकते हैं पर रोमी की धुम पा तो कर सकते हैं ? हम बगामान नहीं बनवा सकते हैं, पर बीमार घारमी के लिये दवा तो मा सकते हैं। ममे ही हम नकक बनवा सकते हैं पर नकक पर पड़े हुए क्रीच कट्टर या कमा की घाम को उछकर ता पेंक सकते हैं हम तरह किसी भी तरह बच्छ काम करके परम्भ रिचर्च कुर्वा की बर्माका का भुपन करके ही रात्रि में घारम करना चाहिये

संजीवनी बिद्या के इन तीसरे सोपान परपेफार बुति पर बड़ने वाले व्यक्ति के पास यह बिद्या भा ही जाती है। गारा घीर घमी जीवम निबिकारी पवित्र हृदय घीर सेवा- पराम-

एता जितके जीवन ने सन्मिश्रित हो, वह भली भाँति अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। उसके जीवन ने अखंड आनंद प्रसारित होता है और वह एक दिन मृत्यु को भी जीत लेता है।

[सम्पादक श्री नटवरलात शाह]

सेवा सेवा घोर सेवा स्वाधोस्वास के समान है। स्वा सेवा घोर बाहर निकालना ये दोनों क्रियाएँ समान थी आवश्यक हैं पर कोई यह कहे कि मैं बाहर से स्वास तो मेरे-पर निकासूँ नहीं तो फिर उसका क्या हान होया ? या हान सेवा सेने वाले का होता है मगर वह बदले में सेवा नहीं देता है तो !

उपनिषद् में तो जिस दिन मनुष्य ने कोई अल्पकाल नहीं किया हो वह दिन उसका बन्ध माना गया है। प्रीति का कारण या निर्बलता के कारण मने ही मानव बड़े-बड़े काम नहीं कर सकता है पर छोटे-छोटे कार्य तो हर एक व्यक्ति कर सकता है ईश्वर के दरबार में छोटे बड़े का कोई अन्तर नहीं है। वहाँ तो छोटे प्राणी के छोटे कामों की भी बड़े प्राणी के बड़े कामों जैसी कद्र होती है। हम पुस्तकालय नहीं खोल सकते हैं। हम व्यायामशाला नहीं खोल सकते हैं, पर अपने बाल बच्चों की तनुकुस्ती तो ठीक बना सकते हैं। हम डाक्टर बन कर रोमी की चिकित्सा नहीं कर सकते हैं पर रोमी की मुम्बूबा तो कर सकते हैं ? हम बवाबाने नहीं बनवा सकते हैं पर बीमार प्राणी के लिये बवा तो जा सकते हैं। मने ही हम सड़क बनवा सकते हैं पर सड़क पर पड़े हुए काँच काँटा लंकर या कैला की धूल को उठकर तो फेंक सकते हैं इस तरह किसी भी तरह अल्पकाल करके मनुष्य विश्व कुशल की बर्माशा को सफल करके ही पवित्र में प्राराम करना चाहिये।

प्रीतिवती विद्या के इस तीसरे सोपान परीक्षणार वृत्ति पर चढ़ने वाले व्यक्ति के पास यह विद्या भी होती है। प्राण-घोर सभी जीवन निजिकारी पवित्र हृदय घोर सेवा परम-